MAGIA OGDOADICA

Un año de estudio con la Orden de la Aurum Solis

Norman R. Kraft

Editorial Mirach, S.L.
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Si desea recibir gratuitamente nuestro catálogo
y estar permanentemente informado de nuestras nuevas publicaciones, llámenos
por teléfono, envie un fax, un correo electrónico
o escriba a ***nuestro apartado de correos.***

Título en inglés:
"Ogdoadic Magick"

First published by Samuel Wei ser, York Beach, ME USA como
Ogdoadic Magick

Primera edición en español: **Marzo de 2004**
Traducido por Francisco Francés

www.equipodifusor.com
libros@equipodifusor.com

I. S. B. N.: 8487476546 Depósito
Legal: B50382004

Imprime Editorial Humanitas, S.L. Barberá del
Vallés (Barcelona)

La imagen de la cubierta es *da Anunciación.* Ha sido reproducida con el permiso de la Syndies of the Fitzwilliam Museum, Cambridge. El cuadro es obra de un pintor desconocido del siglo XVI, perteneciente a la escuela flamenca. Se trata de un excelente ejemplo del empleo del simbolismo en las obras piadosas, y contiene una rica mezcla de símbolos religiosos, geométricos y paganos. Muchos de ellos le resultarán familiares a quienes practican la Magia de la Aurum Solis. Este cuadro ocupa un lugar en honor en la gran tradición ogdoádica y se utiliza en la Aurum Solis como herramienta didáctica con estudiantes del nivel intermedio.

Editorial Mirach, S.L.

Apartado de correo, 77 - 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid - (España)
Tlf. + Fax: 91 5235414

DEDICATORIA

A mi madre, que inspiró mis viajes y nos enseñó a mirar a las estrellas. Que pueda bailar entre ellas para siempre.

Este libro está dedicado a todos aquellos que aspiran al esplendor de la Estrella que nos une.

INDICE

LISTA DE RITUALES

AGRADECIMIENTOS

Hago extensibles mis agradecimientos a las siguientes personas con el pleno reconocimiento de que sin su participación este libro nunca hubiera sido posible:

A los artesanos de la Lapislázuli, que contribuyeron decisivamente en este trabajo. Siempre me sentiré profundamente honrado de haber trabajado con ellos.

A quienes leyeron varios capítulos y los primeros borradores de este libro: Sarah, Peter, Silvia, Jeanie, John, Jim y David. Gracias a todos por emplear vuestro tiempo en leer y comentar este texto mientras yo reunía sus diversas aportaciones.

A Leon Barcynski, Gran Maestro de la Orden deAurum Solis, por su inspiración y esfuerzos incansables por la Orden, y por su amable permiso para citar extensamente textos inéditos de la Aurum Solis.

A Jeanie Marie Mossa, mi esposa, artista de talento y autora de muchas de las ilustraciones de este libro, que se incluyen aquí gracias a su amable permiso. Su infinita paciencia, comprensión, amor y apoyo hicieron este libro, y mi vida, posibles.

Por su permiso para utilizar textos registrados, estoy agradecido:

A Llewellyn Worldwide, Ltd., por su autorización para usar citas documentales de *The Magical Philosophy,* edición revisada, volumen I: *Foundations of High Magick,* de Denning & Phillips, 1992, Volumen II: *The Sword and the Serpent* de Denning & Phillips 1998, Volumen II: *Mysteria Magica* de Denning & Phillips 1988 *y Planetary Magick,* primera edición de Denning & Phillips 1989. Todos publicados por Llewellyn Worldwide, Ltd. P. O. Box

64383, St. Paul, MN 55164. Todos los derechos reservados.

A Harcourt, Inc. Por su permiso para usar el extracto en la página 10 de "Choruses From the Rock" de Collected Poems 19091962, de T. S. Eliot, copyright 1936 de Harcourt, Inc., copyright 1964, 1963 de T. S. Eliot.

PRÓLOGO

Convencerse de la realidad del poder mágico, es decir, de la existencia de una fuerza invisible capaz de producir un efecto deseado sobre una persona viva o sobre un objeto inanimado, no es difícil si nos acercamos sin prejuicios a las abundantes y comprobadas pruebas que existen, y sin hacer caso del ardid científico que consiste en llamarlas fenómenos. La telepatía, el hipnotismo, la curación clarividente, la psicoquinesis, las experiencias fuera del cuerpo, la precognición, la psicometría: la existencia de estas capacidades y de otras técnicas para obtener conocimiento o ejercer influencia está ampliamente reconocida en el mundo actual.

El investigador puede examinar la evidencia y estar seguro de la realidad de las capacidades y técnicas que acabo de mencionar, aceptando el veredicto de sus sentidos y de su razón. En otras palabras, no se necesita profesar ninguna fe particular en Dios o en la humanidad, ni siquiera en uno mismo, para darse cuenta de que están ahí. No obstante, más allá de esta inicial atenuación de escepticismo, no es probable que el mero conocimiento de la existencia del poder mágico sea de mucha utilidad para el investigador.

Para llevar a cabo un verdadero y duradero progreso en el arte de la magia se requiere mucho más. El aspirante necesita tener una especie de "fe", que no consiste en ese optimismo nebuloso o pietista que con frecuencia acompaña esta palabra. La verdadera fe resulta imposible sin el conocimiento: no sólo se debe saber cómo ascender por una escalera de cuerda, sino que es preciso, para estar seguros, saber que la parte superior está firmemente asentada, y asentada donde uno quiere, antes de empren

der el ascenso. Así, también, el viajero que inicia un camino desconocido necesita un mapa y una brújula fiables. Esta percepción es muy oportuna para empezar el estudio de la *Magia ogdoadica*.

El mapa místico de ascenso del aspirante, como indica sucintamente Norman Kraft, es el Árbol de la Vida de la Cábala, que también puede entenderse como el plano de su ser psicoespiritual: cuerpo, alma y espíritu. De entrada, el Árbol de la Vida se encuentra completo y entero dentro de la psique como derecho de nacimiento del aspirante, aunque todavía espera su descubrimiento interior.

A veces, el camino de la Alta Magia es objeto de burla, en el sentido de que está dirigida solamente hacia un logro místico remoto. Esta crítica sólo demuestra una falta de entendimiento de las causas y los efectos. Desarrollar y dirigir las facultades apropiadas del cuerpo fisico y de los niveles astral y mental de la psique, así como una conciencia descubridora de los verdaderos valores espirituales, y coordinar todas estas materias en el largo curso de los acontecimientos, conducirá sin duda al aspirante a alturas místicas, pero en este largo camino utilizará también el mismo entrenamiento para elevar las habilidades y capacidades del mago a una potencia dinámica dentro de su psique.

En *Magia ogdoádica,* Norman Kraft guía hábilmente al aspirante a través de las primeras etapas del desarrollo mágico, estableciendo una verdadera y potente interacción de las facultades naturales del cuerpo y los niveles astrales de la psique con los impulsos externos del cosmos. La tarea que aquí se propone no consiste en llevar laboriosamente a la existencia las fuerzas con las que opera el mago, sino reconocer su realidad existente, conocerlas reverentemente y dirigirlas bien.

Osborne Phillips

INTRODUCCIÓN

Todas las almas son potencialmente divinas. El objetivo consiste en manifestar esta divinidad interior controlando la naturaleza externa e interna. Hágalo mediante el esfuerzo, el culto, el control psíquico o la filosofía; con uno, dos, o todos estos factores, y sea libre. Esa es la totalidad de la religión. Doctrinas, dogmas, rituales, libros, templos y formas, no son sino detalles secundarios[1].

Como Maestro de la Agrupación de la Rosa Negra de la Orden de la Aurum Solis (y anterior Maestro de la Agrupación de la Lapislázuli), conozco a muchas personas que se interesan por el Arte Mágico de nuestra gran tradición. Sin embargo, la nuestra es una pequeña orden orientada hacia el trabajo en grupo para los que viven en estrecha proximidad entre sí. Acepta nuevos miembros únicamente por invitación. Por eso, muchas personas que desean aprender el sistema de la Aurum Solis lo hacen por su propia cuenta. En muchos casos, las distancias geográficas evitan el estudio en grupo en el seno de una agrupación existente y las circunstancias dictan que sigan el sendero del mago solitario. Otros prefieren, simplemente, adentrarse en el sendero del mago solitario sin buscar vínculos o implicarse en las actividades de grupo de una orden mágica. Pero incluso quienes tienen la determinación, creatividad y persistencia necesarias para dedicarse a este sistema sin ningún apoyo de grupo o dirección, con frecuencia ven frustrados sus esfuerzos al descubrir que los libros indis

1. Swami Vivikenanda, Raji Yoga (Calcuta: Advaita Ashrama, 1973), prefacio.

pensables publicados de la tradición Aurum Solis son muchas veces difíciles de conseguir. Además, los libros de la Aurum Solis dedicados a los principiantes son virtualmente inexistentes.

Este libro ha sido escrito pensando en el practicante solitario y asume que el lector no posee ninguna preparación mágica. Abarca aproximadamente un año de práctica y estudio. En su forma original, este texto consistía en un esquema de tres páginas que mostraba a los nuevos miembros de la Agrupación de Lapislázuli el trabajo que habrían de realizar en el curso de su primer año de estudio. Con los años amplié este documento, respondí a muchas preguntas sobre el mismo, trabajé pasajes difíciles e incorporé nuevos contenidos de la Orden (con permiso de la misma, por supuesto). El resultado final es este libro y otro texto intermedio todavía inédito.

Desde su inicio, la Aurum Solis no se ha basado en las filosofias y prácticas de los rosacruces o de la masonería, sino en las de los gnósticos, los griegos, los celtas y los alquimistas, y esto es lo que ha conducido a muchos a entrar en la Orden. Además, el pensamiento de la Aurum Solis está empapado de Cábala, pero una Cábala de tradiciones y linaje diferentes a los utilizados por la Golden Dawn. Su deseo y propósito ha sido separar las enseñanzas eternas de la Cábala de las limitaciones de las consideraciones históricas y teológicas y volver a exponerlas para el estudiante moderno de alta magia.

Si usted, lector, dedica un año a este estudio y exploración de la corriente mágica de la Aurum Solis, puedo prometer que aprenderá mucho sobre magia y sobre la Aurum Solis. Sobre todo, aprenderá de la vida, pues la magia trata de la vida y la luz, y el descubrimiento del verdadero ser. El estudio de la magia no puede tener lugar nunca al margen del estudio de la vida. Este libro le mostrará las herramientas básicas de magia y algunos trabajos característicos de la tradición ogdoádica de la Aurum Solis. Su tarea será aplicar estas herramientas a su propia vida, y con ellas cambiar y moldear su mundo.

Sin embargo, antes de que demos juntos este primer paso, le pido que mire hacia dentro y piense seriamente en esta cuestión que pedimos a todos los nuevos iniciados al Primer Vestíbulo de la Aurum Solis:

Hijo de la Tierra y del Estrellado Cielo, tú que en este día buscas la experiencia de los Misterios y una visión más clara de la

Verdad; tú que buscas mundos dentro de los mundos hasta que, para ti, todos sean uno en la eternidad; la Alta Compañía de la Estrella Gloriosa te da la bienvenida.

Antes de continuar has de saber que: quien entra en los Misterios nunca puede volver al mundo crepuscular del uno mismo ignorante y oscuro. Para dar el primer paso hacia el Camino Sagrado del Retorno hay que comprometerse para siempre. Entrar en este sendero supone encontrar una Nueva Vida en el mundo matutino de la Inspiración Divina, hasta que todo sea alcanzado y asumido en el Fuego transformador de la Divinidad.

Por todo esto, te pregunto solemnemente: ¿estás dispuesto a emprender esta aventura y experimentar esta transformación[2]?

¿Estás listo y decidido a explorar tu verdadero potencial? Si es así, pasa la página y empecemos.

2. Las citas proceden de los papeles de la Orden de la Aurum Solis y otros documentos. Muchos de estos fueron publicados en cuatro volúmenes por Denning & Phillips: *Misteria Mágica,* St. Paul, MN: Llewellyn, 1988; *Planetary Magic,* St. Paul, MN: Llewellyn, 1989; *The Foundations of High Magic,* St. Paul, MN: Llewellyn, 1991, y *The Sword and the Serpent,* St. Paul, MN. Llewellyn, 1992. Las citas de estas obras han sido incluidas con permiso del editor. Las citas de los papeles inéditos de la Aurum Solis han sido incluidas con permiso del Gran Maestre de la Orden.

1

¿QUÉ ES LA MAGIA?

Existen muchas definiciones hermosas y populares de la magia. Denning y Phillips, conocidos autores de la tradición de la Aurum Solis, han escrito que "magia es la producción de un efecto deseado, ya sea interno o externo al mago, por medio de una deliberada y especial utilización de poderes y facultades inherentes a la psique"[1]. Murry Hope, mago de una tradición emparentada, definió la magia como "interesada en la conversión de las energías universales en frecuencias prácticas que puedan ser utilizadas según las necesidades de la ocasión. En sí mismas, estas energías son totalmente neutrales, sin afiliación alguna a ninguna creencia, confesión o personalidad, tanto de la Tierra como de cualquier otro lugar del cosmos, siendo su manifestación influida en el nivel mágico enteramente por la naturaleza e intención del usuario"[2]. Eliphas Levi captó de manera muy hermosa la esencia de la magia cuando la describió como "...lo que creó Dios antes de todas las cosas al decir: Hágase la luz"[3]. La definición de Aleister Crowley sigue siendo muy popular, aunque a menudo malinterpretada: "La magia es la Ciencia y el Arte de hacer que el Cambio suceda en conformidad con la Voluntad"[4].

1. Melita Denning y Osborne Phillips, *Foundations oí High Magick* (St. Paul, MN: Llewellyn), p. xviii.

2. Murry Hope, *Practical Greek Magic* (Londres: Aquarian Press, 1985), introducción.

3. Eliphas Levi, *Transcendental Magic* (York Beach, ME: Weiser Books, 1974), nota en la pág. 12.

4. Aleister Crowley, *Magick* (Londres: Arkana, 1989), p. 131.

Aunque estas citas tienen su utilidad, las definiciones de la magia son semejantes a las del Tao: en el momento en que la describes con el lenguaje, ya has perdido contacto con ella. Aunque muchas de las herramientas de la magia son las del intelecto y la mente, su esencia sigue siendo misteriosa al intelecto, algo mucho más que humano, algo que existe en reinos y modos del ser que no podemos conocer desde nuestra limitada perspectiva terrenal.

Mientras que es natural al principio confiar en lo que otros magos han dicho sobre la magia, en el fondo, se trata de algo que cada uno definirá por sí mismo, pues, en cierto sentido, todos conocemos y sentimos instintivamente la magia en nuestro interior. Leer que "todo acto intencional es un acto mágico[5]" parece suficientemente fácil de comprender, pero plantea la cuestión de qué vamos a hacer con esta información.

En su libro, *Applied Magic,* Dion Fortune observa que muchos sistemas orientales, como el de los tibetanos, son bastante libres al hablar de sus bases filosóficas e intelectuales. Lo que sigue siendo secreto son los métodos prácticos para usar esa información. Lo mismo sucede con el método de los sistemas occidentales: el alfabeto hebreo y el Arbol de la Vida de la Cábala estuvieron una vez considerados como profundos secretos de hermandades adictas, pero hoy son conocidos comúnmente. Hay muchos libros, páginas de Internet y clases sobre estos temas, pero pocos analizan qué *hacer* con las tecnologías de la mente y la alquimia del espíritu descubiertos a través del cuidadoso trabajo de practicantes dedicados. Cualquiera puede comprender las formas externas, pero los misterios internos y la sabiduría secreta de las grandes órdenes mágicas permanecen tan ocultos como antes[6].

Como gran parte de esta cuestión sólo puede responderse mucho después del progreso del mago, examinemos unas cuantas

5. Crowley, *Magick,* p. 132.

6. De vez en cuando me encuentro con alguien de la comunidad mágica que declara que ya no quedan secretos en la magia. Mi respuesta es siempre la misma: los que dicen esto nunca conocieron antes ningún secreto. Las grandes órdenes no son generosas con sus conocimientos duramente ganados y fuertemente ocultos. Lo que hace poderosos a estos secretos es el silencio. ¿Quién, habiendo conseguido estos misterios duramente aprendidos, les arrebatará su poder traicionando sus juramentos? En una vena menos esotérica, es una verdad filosófica y lógica que uno nunca puede probar que algo *no* existe, sólo que sí existe, y sólo con pruebas.

ideas básicas para empezar. La magia puede dividirse en dos áreas primarias: foco e inspiración. Estos dos términos pueden ampliarse en muchas vertientes: mente y respiración, concentración y fervor religioso, técnica y emoción, etc. Es el foco de la voluntad y el pensamiento conducidos por el gran poder de la luz interior.

En nuestra cultura, el foco es lo más fácil de conseguir. En nuestra vida nos han enseñado todo mediante el aprendizaje en libros y memorización. Sin embargo, si no desarrollamos el segundo aspecto, la inspiración, la magia se queda en nada. Sería como el diseño minucioso de un dispositivo de láser sin una fuente de luz: los láseres simplemente enfocan e intensifican la luz que ya está ahí, pero no pueden crear la luz, al margen de lo bien diseñados y construidos que estén.

En Occidente, la magia ha sufrido con frecuencia un excesivo desarrollo de su lado intelectual. Una crítica frecuente de los magos occidentales se refiere a que todo lo que hacemos es leer y comentar, leer y comentar. Es verdad que el intelecto es un aspecto importante de la magia, pero ese énfasis en la mente ha contribuido a crear una considerable multiplicación de magos de sillón, tan abundantes en la actualidad. El estudio de la magia no es como la obtención de un título universitario; es un modo de vida y una forma de vivir. Uno puede estudiar medicina, pero está claro que para la mayoría de nosotros convertirse en doctor requiere un salto más allá de la compresión de los temas básicos implicados.

En múltiples ocasiones he asistido a rituales bien diseñados en los que los magos han cumplido correctamente cada detalle, pero que sencillamente no lograron sacar adelante ninguna clase de verdadero poder. No importa lo bien diseñado que esté el rito; no importa lo brillantes que sean los vestidos, las colgaduras y demás herramientas; no importa con qué precisión pronuncie el mago cada palabra, todos estos aspectos suman en total poco más que el láser minuciosamente diseñado aunque carente de una fuente de luz. Sin la inspiración del corazón, sin las aspiraciones que brotan de dentro, el rito más brillantemente ejecutado no manifestará el tipo de energía y poder que buscamos.

Un mago con empuje e inspiración puede hacer más con un rito escasamente trabajado que un mago impecable que carece de entusiasmo sobre el propósito del ritual o que se distrae tanto en los detalles que los aspectos sutiles del ritual se pierden. Un lá

ser mal diseñado con una fuente de luz brillante funcionará mejor que el láser mejor construido sin luz. Es tan sencillo como esto.

Por otra parte, el láser minuciosamente diseñado con una fuente de luz brillante funcionará mejor que los otros dos, generando un rayo de energía poderoso y bien enfocado. Y esto es lo que el estudio y la práctica de la magia occidental desarrollarán.

UNA TEORÍA MÁGICA

¿Cómo funciona la magia? Su apreciación de esta pregunta, así como de su respuesta, cambiará y profundizará con el tiempo, pero permítame recurrir a mis conocimientos para aventurar algunas reflexiones sobre este punto.

La teoría matemática y sistemática del caos nació del deseo por entender procesos masivos e impredecibles como el tiempo climático y de la falta de modelo científico para predecir algo tan sencillo como el camino de una columna de humo de una varilla de incienso.

El problema, en cada caso, es que el humo y el tiempo climático no son "cosas" en absoluto, sino partes integrales de sistemas más grandes de una complejidad incomprensible. Así, como se dice a menudo, si una mariposa echa a volar desde una flor en Japón, sus movimientos producirán algún efecto (por infinitamente pequeño que sea) en el clima de California, y esto afecta a los movimientos de la columna de humo que brota de la varilla de incienso de su salón. Además, sabemos que nuestro planeta y nuestro sistema solar están inextricablemente vinculados a la danza de la galaxia y al movimiento de otros planetas y sistemas solares y, finalmente, con los movimientos de la misma galaxia que sigue su camino junto a otras galaxias en la oscuridad del espacio.

Nunca debemos considerarnos a nosotros mismos ajenos a estos procesos. Cada acción que realizamos tiene un efecto mensurable en nuestro entorno y, hasta cierto punto, cambia el mismo tejido de nuestro universo. Lo mismo es cierto al revés: lo que cambia nuestro universo nos cambia a nosotros. Piense en ello, ¿no es usted mismo una persona muy diferente un día de verano cálido, claro y húmedo, que en un día de invierno helado y nublado? Se trata de un gran cambio en el ambiente que le cambia a usted,

pero cada día, cada hora, cada momento, ocurren muchos otros cambios más pequeños. La mayoría de las mujeres son muy conscientes del sutil pero poderoso efecto que tiene la luna en sus cuerpos y sus emociones.
Un concepto fundamental en muchos sistemas religiosos y filosóficos dice que somos seres complejos profundamente interconectados con, y envueltos por, nuestro medio ambiente y unos con otros. Las filosofías chinas como el taoísmo se han edificado enteramente sobre esta línea de pensamiento. Conforme pasa el tiempo, este punto de vista básico va formando parte también de la física occidental.
¿Qué tiene que ver esto con la magia? Imagínese, por un momento, nuestro sistema solar, cada planeta siguiendo tranquilamente su senda señalada y el sistema en su conjunto tranquilamente moviéndose a través de la oscuridad del espacio. Ahora, imagine que extiende la mano y empuja levemente a Marte. Este empujón cambia la órbita de Marte alrededor del Sol, pero también cambia las órbitas de los demás planetas y de las lunas que los orbitan.
El cambio en nuestra órbita y en nuestra luna provoca un cambio en las mareas aquí en la tierra que causan un cambio en el clima, que a su vez afecta negativamente en las cosechas de la región central de América. Esto cambia el precio de los cereales y las verduras en el supermercado, que afecta nuestras pautas de compra, cambia nuestra dieta y finalmente afecta a nuestra salud. (Dependiendo de en qué dirección empuje a Marte, sin embargo, ese cambio podría ser muy bueno para los fabricantes de ropa de invierno o para los diseñadores de trajes de baño).
Lo que ha ocurrido es que este cambio se ha introducido en el sistema, dejándose sentir en las complejas interacciones que lo rodean y alterándolo por completo. Un empuje parecido en otro sistema solar tendría efectos muy diferentes.
Ahora imagine que empuja a Marte justo en la dirección adecuada, quizá con un pequeño impulso complementario a Venus, y que esto devuelve a todo el sistema a su órbita y movimiento normales. El clima y las cosechas vuelven a la normalidad, los precios del supermercado vuelven a ser como eran y los pescadores pueden de nuevo felizmente usar sus tablas de las mareas para predecir en flujo y reflujo del océano. Se ha restaurado la armonía.

La magia nos proporciona las herramientas para provocar diminutos empujones como estos, que afectan tanto al mundo que nos rodea como a los mundos de nuestro interior de diversas formas determinadas y ponderables. Piense en todos los cuerpos de nuestro universo girando en un baile de órbitas, grandes y pequeñas. Cada persona en esta tierra es parte de ese baile, como cada molécula y átomo de cada célula en el cuerpo de cada persona. Cada uno de nuestros movimientos y cada una de nuestras decisiones cambia nuestro universo (espiritual y físico). Cuando estos movimientos y decisiones son deseados y dirigidos, lo llamamos magia.

MÁS REFLEXIONES SOBRE LA MAGIA

A continuación siguen unas citas de otros documentos de la Orden de Lapislázuli y discusiones de grupo que pueden ser de alguna utilidad para quienes empiezan el camino de la magia. Algunos volverán a estudiarse más adelante; todos se proporcionan como puntos de partida para seguir reflexionando.

- La magia no trata del poder, aunque se obtenga poder en el curso del trabajo. Poseer poder como objetivo de la magia suscita las preguntas: ¿Poder sobre qué? ¿Poder sobre quién? Si la respuesta a estas preguntas no es otra que "yo mismo", el arte de la magia no ha sido comprendido.

- La magia no es una excusa para un estilo de vida. La energía que se gasta en parecerse a un mago se emplea mucho mejor haciendo su trabajo. El progreso mágico nunca pasa por la consideración de otros. Salta a la vista que las aptitudes internas son, en la mayoría de los casos, inversamente proporcionales a la reputación externa basada en las realizaciones mágicas. Los adeptos son un grupo tranquilo y sin pretensiones en general, con pocas y notables excepciones.

- La magia no es para ganar categoría o títulos. La magia no es para adquirir una presencia social o mejorar la reputación o la imagen, excepto en que, con el tiempo, el desarro

llo mágico conducirá a todas estas cosas cuando a su alrededor adviertan los cambios internos producidos.

- La magia no es para hacerse famoso o célebre, o para hacer amigos famosos o de infausta memoria. La magia es la magia. La fama es la fama. La notoriedad es la notoriedad. Cada cosa con su propósito.

- La magia trata del trabajo interno. Para que el progreso de la magia se produzca es necesario un gran interés en el trabajo interior y en el cambio interno. Con el tiempo, la atención podrá volver de nuevo al mundo exterior. O quizá se llegue a descubrir que el mundo exterior no está afuera en absoluto.

- La magia trata de un profundo cambio interno que nadie sino uno mismo puede comprender jamás. Todos compartimos una tendencia a desear el reconocimiento de los demás cuando hemos cumplido algo. Este reconocimiento no es importante en materias espirituales. De hecho, este tipo de atención puede impedir o frenar el progreso emprendido. La magia se ocupa de la conexión con el ser más profundo y con el espíritu.

- La magia es mucho más que un juego de dramatización o fantasía mental.

- La magia es una forma de vida y un estado mental, cada día, cada hora, cada momento, en cada acción.

- El requisito imprescindible para el éxito en el estudio de la magia consiste en tener una predisposición al cambio.

- La magia nunca puede hacer nada por usted. Funciona a través de usted. Es únicamente a través de su propio esfuerzo como la magia puede lograr cualquier cosa. Entrar en el círculo y llamar a los dioses para obtener un nuevo trabajo es parecido á planear abrir un pozo y pedir a la pala que cave por usted. Llame a la magia en su ayuda, pero coja la pala y cave.

- La magia implica trabajar con corrientes existentes, aprender a recurrir a ellas, encontrarlas dentro, dirigirlas. Las leyes de la física siguen aplicándose y nada se crea o se destruye verdaderamente, sólo se dirige y se cambia. Este sencillo aforismo es más importante que todos los anteriores.

2

PRIMEROS PASOS HACIA LA MAGIA

La práctica de la magia mejora enormemente cuando desarrollamos rutinas prácticas y respetamos los ciclos que nos rodean. Esto ayuda al practicante a estar en contacto con las corrientes de este y otros reinos. Un ejemplc de esta práctica se refiere a nuestra observancia del movimiento del sol a través de los cielos cada año, al reconocimiento formal de los cuatro festivales solares (los solsticios de invierno y verano, y los equinoccios de primavera y otoño), así como de los cuatro festivales del fuego (Imbolc, Beltaine, Lughnasadh y Samhain). Otra práctica, quizá más importante, es el trabajo cotidiano que cada mago realiza para proporcionar luz, espíritu y magia a la vida diaria. En este esfuerzo cotidiano resulta crucial el cumplimiento ceremonial de la salida y la puesta del sol.

PRIMER RITO MÁGICO: LA ADORACIÓN SOLAR

El sol espiritual y la aspiración hacia la luz desempeñan un gran papel en la filosofia y práctica de la Aurum Solis. En un rito de bienvenida preiniciático practicado en Lapislázuli, adaptamos a la persona puesta a prueba a nuestros objetivos y nuestra corriente. En la invocación a la luz del rito se encuentra este hermoso préstamo del poema de T S. Eliot "Coros de la Roca":

¡Oh, Luz Invisible, nosotros te adoramos! Brillas
demasiado para la visión mortal.
Oh, Gran Luz, por lo menos te rezamos; La luz orien

> tal se posa en nuestras coronas por la mañana, Luz que se inclina sobre nuestras puertas occidentales por la tarde,
> El crepúsculo sobre los estanques quietos al vuelo del murciélago,
> Luz lunar y luz de las estrellas, luz del búho y de la mariposa nocturna,
> Luz de luciérnaga en una brizna de hierba.
>
> ¡Oh, Luz Invisible, te veneramos!
> Te agradecemos las luces que hemos encendido, La luz del altar y del santuario;
> Las lucecillas de quienes meditan a medianoche
> Y las luces dirigidas a los cristales de color de las ventanas
> Y la luz reflejada en la piedra pulida,
> La madera tallada dorada, el fresco coloreado. Nuestra mirada es submarina, nuestros ojos miran hacia arriba
> Y ven la luz que se fractura a través del agua inquieta.
> Vemos la luz pero no de dónde viene.
> ¡Oh, Luz Invisible, te glorificamos![1]

Conforme al espíritu de este rito preiniciático se encuentra la primera rutina diaria que un estudiante de la magia de la Aurum Solis debe cumplir: la Adoración Solar. Este ritual se lleva a cabo dos veces al día, una por la mañana y otra de nuevo por la tarde. Si es posible, las adoraciones deben hacerse a la salida y la puesta de sol mirando hacia la salida/caída del sol, o lo más cerca posible a estos momentos que lo permita nuestro horario. Esta adoración se lleva a cabo mejor en el exterior, si el tiempo lo permite, por razones que llegará a comprender en el curso de su propia celebración del rito.

Hay varias razones para cumplir regularmente esta adoración. Un papel de la Aurum Solis la describe así:

1. T. S. Eliot, *The Waste Land and Other Poems* (Nueva York: Harcourt, Brace & World, 1962), p. 87.

> [El] Sol es el símbolo supremo y representante del poder espiritual de nuestro mundo, igual que sus rayos fisicos son de hecho la fuente de luz, calor, salud y energía. Por eso, prestar unos minutos de tiempo en ambos momentos críticos del día, el amanecer y el crepúsculo, para alinearse física y mentalmente con esta fuente es mantenerse en armonía con las corrientes vitales y de bienestar en todos los aspectos. Además, como el sol visible es la "manifestación creada" del Poder al que se dirige en realidad la adoración, la práctica habitual de la "adoración solar" desarrolla una verdadera percepción de lo espiritual que subyace a lo físico, el "sol debajo del sol", y así consolida al estudiante en su relación con el mundo espiritual.

Además, sobre el significado de los momer.;tos de la salida y el ocaso del sol:

> La esfera solar significa esencialmente lo Eterno puesto de manifiesto en el momento transitorio. Los que honran el amanecer y la puesta de sol, día tras día, en invierno y en verano, progresan en la conciencia de que aunque estos fenómenos son en cierto sentido "siempre iguales", en otro sentido nunca lo son: cada nuevo día, cada nuevo atardecer produce un asombro siempre renovado.

La adoración empleada en la Aurum Solis procede de la literatura hindú, de la invocación solar que aparece en el *Isba Upanishad,* con algunas modificaciones. El *Isha Upanishad* es, quizá, el texto espiritual escrito más respetado por los hindúes. La etimología de la palabra *uanishad* sugiere sentarse a los pies de un gran maestro. Quizá estas grandes obras poéticas del remoto pasado de India fueron en realidad intentos por captar las enseñanzas de los antiguos maestros y preceptores.

Una vez, Mahatma Gandhi dijo del *Isba Upanishad* que si alguna vez llegará a suceder que todos los *Upanishads y* las demás escrituras quedasen reducidas a cenizas, si sólo el primer verso del *Isba Upanishad* quedase en la memoria de los hindúes,

el hinduismo viviría para siempre[2]. Con su brillante poesía, el Isha Upanishad nos llama a mirar lo real y descartar lo irreal. Como gran obra de la literatura mística, se trata de una invocación a la luz interior, el sol que se halla en el centro de nuestro ser, el verdadero ser y Genio Superior que se encuentra en el corazón de nuestra identidad y define nuestra existencia. Estas líneas del Isha pulsan una cuerda sensible de familiaridad en todos los que aspiran a la luz:

> La cara de la verdad está oculta por tu ojo De oro,
> Oh, sol. Quita tu ojo
> Para que yo, que adoro la verdad, pueda ver Su gloria.
> Oh, sol, viajero solitario, nutritivo Y controlador
> Fuente de vida para todas las criaturas, extiende tu luz
> Y suaviza tu esplendor deslumbrante
> Para que pueda ver tu bendito Ser.
> ¡Incluso si ese Ser soy yo![3]

Adaptada a los misterios occidentales y a la corriente ogdoádica, esta profundamente conmovedora llamada al sol oculto se convierte en nuestra invocación diaria al sol místico y a nuestro propio Genio Superior.

Rito de Adoración Solar de la Aurum Solis

> Te saludamos y alabamos,
> ¡Oh, sol que enciendes la vida, hijo del Señor de la Creación!
>
> ¡Oh, tú, Ojo de la bóveda celestial que todo ve! Extiende
> tu luz para que pueda ver, Pero suaviza tu gloria para
> que no me ciegue.
>
> ¡Descubre tu rostro, Oh, Dios de la Luz:

2. Citado en *The Upanishads,* de Eknath Easwaran (Tomales: Nilgiri Press, 1987), p. 205.
3. Easwaran, *Upanishads,* p. 209210.

Pues soy un amante de la verdad
Y quisiera contemplar la esencia espiritual oculta por tu disco dorado!

Revela a mi percepción
Tu naturaleza reluciente y más íntima, Incluso
ese alto espíritu que te infunde Y es uno con la
llama primordial De mi propio ser.

¡Oh, Sol que excitas la vida, Hijo del
Señor de la Creación: Te saludamos y
alabamos!

La adoración solar, como escribí antes, se lleva a cabo dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Es tradicional, y beneficioso, que la adoración matutina se haga coincidiendo lo más posible con la salida del sol, y la adoración vespertina en el momento del ocaso, pero las ajetreadas vidas modernas de la mayoría de la gente impiden estas prácticas monásticas. Por eso es suficiente con celebrar la adoración matutina poco después de levantarse, y la adoración vespertina lo más cerca posible con el ocaso. Resulta mucho más provechoso realizar la Adoración Solar dos veces al día en las condiciones que sean que sólo hacerlo cuando las condiciones sean perfectas.

Rito de la Adoración Solar

1. Sitúese de pie mirando de cara la salida o la puesta del sol, según corresponda.
2. Relájese, realizando varias respiraciones profundas. Descansar los brazos a ambos costados.
3. Levante los brazos a los lados, con las palmas hacia arriba, hasta que estén aproximadamente a la altura de los hombros.
4. Cierre los ojos, visualizando la salida o la caída del sol, tal y como aparece en la realidad. Contemple el significado simbólico del Sol.
5. Pronuncie la Adoración Solar en voz alta, fuerte, con senti

miento e intención. No se apresure al hacerlo ni deje que se convierta en una recitación de memoria. Dramatice, y deje que cada frase reverbere en su interior.

6. Tras pronunciar la Adoración, haga una pausa y reflexione de nuevo en los principios espirituales acabados de pronunciar.
7. Baje los brazos a los costados y respire una vez más purificándose.

3

ÉTICA MÁGICA

En formas diversas, la magia se encuentra en todas partes desde *Fantasía* de Walt Disney, a las brujas de Shakespeare *o El Mago de Oz.* En todas estas obras se repite un tema sutil: la ética. Las brujas buenas y las brujas malas, la magia blanca y la magia negra, hechiceros útiles y brujos malignos. Los textos mágicos hablan del "sendero de la mano izquierda" y el "sendero de la mano derecha" o contraponen la magia "Negra" con la "Blanca". El *Mago de Oz* tiene brujas buenas (la del Norte y la del Sur) y brujas malas (la del Este y la del Oeste). Es muy dificil escribir sobre el tema de la magia en cualquier contexto sin entablar una discusión sobre ética. Algunos autores hablan una y otra vez de la Ley Triple, mientras que otros gastan páginas y páginas negando la necesidad de la ética mágica[1].

En todos los escritos religiosos y filosóficos, desde el amanecer de los tiempos hasta el presente, el aspecto de lo bueno y lo malo ha sido perseguido casi obsesivamente. La cuestión de la ética ha formado parte de la humanidad desde que surgieron los primeros ladrones y asesinos en un contexto social. La cuestión ha sido candente, desde Adán y Eva hasta los titulares de periódicos del futuro, creando y rompiendo religiones enteras y sembrando las semillas de la guerra.

Si lo que busca en este capítulo es una lista de cosas que hacer y no hacer con la magia, no va a encontrar gran cosa. Sin embargo, al

1. Aunque la mayoría de estos autores han descubierto en un momento u otro que alguien a su alrededor actúa de una manera contraria a su sentido personal de lo correcto o lo incorrecto, actuando por ello con la misma ética que niegan. Después de todo, llamar a la policía cuando le han robado a uno es un acto de criterio moral.

tiempo que progresamos en nuestra capacidad para influir en el mundo que nos rodea, progresan nuestras responsabilidades inherentes respecto a estos nuevos poderes y capacidades.

Este aspecto no se limita únicamente a la magia. Un médico tiene un nivel superior de responsabilidad ética, por ejemplo. ¿Quién podría argüir convincentemente que toda la gama completa de drogas farmacéuticas deben estar disponibles en el mercado local? Cuestiones éticas de diagnóstico, prognosis, prescripción y revelación tienen escasa influencia, sin embargo, hasta que se ha alcanzado la educación y experiencia necesarias para empezar a detallar prescripciones. El estudio de los misterios occidentales y la creciente capacidad para practicarlos implica la misma responsabilidad, pues las consecuencias de las acciones de un mago tienen potencialmente un alcance mucho mayor que las consecuencias de una simple prescripción médica.

Así pues, dada esta nueva capacidad para comprender la naturaleza esencial del cosmos, la cuestión se convierte en cómo debemos comportarnos. Esta no es una pregunta que pueda responderse con un grupo de escritos éticos definitivos y autoritarios (¿en unas tablas de piedra, quizá?). Lo que necesitamos saber es cómo funciona la ética. Necesitamos desarrollar herramientas con las que aplicar este proceso de toma de decisiones "al vuelo" cuando surgen situaciones nuevas. En el estudio filosófico de la ética hay un antiguo aforismo que dice que es mucho más probable que un hombre engañe las reglas de los demás que las suyas propias.

Como Aleister Crowley advierte a un estudiante en su *Magick Without Tears:*

> Pero tanto en tu propia capacidad de juicio como con las reglas generales de tu propio Código privado de Moral, descubrirás lo que está "bien" y lo que está "mal" sólo después de un largo autoanálisis como el principal trabajo de la Espada en el proceso de tu iniciación[2].

2. Aleister Crowley, *Magick Without Tears* (Phoenix, AZ: Falcon, 1987), p. 424.

MAGIA Y ÉTICA

La etimología de la palabra *ética* comienza con los primeros filósofos griegos, quienes acuñaron el término *ethikos* a partir de la antigua palabra *ethos,* que significa "costumbre". Por supuesto, el aspecto del bien contra el mal se discutió exhaustivamente antes de los griegos: por ejemplo, las discusiones entre la conducta buena o mala en algunos primitivos textos egipcios y babilónicos. Sin embargo, los griegos parecen haber sido los primeros en hacer de ello una ciencia y un proceso humano basado en algo más que unas autoritarias directrices divinas.

Es importante distinguir entre ética y moral. En las tradiciones occidentales, *ética* es la palabra superior, un término general que denota nuestros sentimientos o pensamiento sobre el bien y el mal. Un valor *moral,* religioso o de otro tipo, es sólo uno de los muchos factores que influyen en el desarrollo de nuestra ética. En nuestra sociedad muchos se resisten a palabras como "ético" o "moral", y prefieren otras como "justicia social", "estética", "principios" o "integridad". Todas ellas significan esencialmente lo mismo. Todos poseemos un código de conducta en nuestro interior por el que guiamos nuestras propias acciones y juzgamos la conducta de los demás. A pesar de las actuales ideas de la Nueva Era sobre el no juicio tolerante[3], la mayoría de nosotros protestará al enfrentarse a aquellos que sostienen un código de conducta que entra en conflicto con nuestras más queridas reglas[4].

En magia, la ética se reduce fundamentalmente a un continuo análisis consciente de nuestro código interno de conducta y a la creciente dependencia de nuestro verdadero ser para guiarnos en estas materias. Inicialmente, la tarea más importante es comprender de dónde procede nuestra ética. Mucho más allá de cualquier posición filosófica que atraiga a un individuo, desde "No hacer daño", "La Regla de Oro" o "Haz lo que quieras", el genio sagrado que vive en nuestro interior nos guía infaliblemente hacia aquello que cumple con nuestro propósito en esta vida. Esa auténtica llama de inspiración en el corazón de nuestro ser es la verdadera estrella, nuestra guía en todas las cosas.

3. Una gran idea que funciona bien a escala cósmica, pero fracasa miserablemente en la vida cotidiana del microcosmos.

4. Y "el karma le corregirá" no es mejor que "Dios le corregirá".

Sin embargo, hasta que el progreso se haya cumplido en el camino de retorno, es una voz débilmente escuchada. Con frecuencia disuadimos nuestro sentido de lo bueno y lo malo, normalmente por razones derivadas de objetivos algo menos nobles[5].

Si la magia fuese una religión, podríamos sencillamente decir lo que las diosas y los dioses han dicho que está bien o está mal y eso es todo. Este método corriente de definir un sentido de lo bueno y de lo malo nos sirve cuando somos niños, cuando necesitamos una guía externa hacia la socialización. Para adultos, especialmente los que viven el camino mágico, simplemente no basta ni puede bastar. La autoridad externa debe ceder ante la autoridad interna en la realización del Genio Superior interno y la Verdadera Voluntad.

EL PRINCIPIO DE ACCIÓNREACCIÓN

[En este caso] el torbellino [vórtice de energía] no tocará a la víctima a la que iba destinado, pero el mismo hecho de la existencia del torbellino ha producido una ruptura local en el equilibrio de las formas astrales circundantes. El entorno astral tendrá entonces que alcanzar un nuevo equilibrio mediante la creación de un cliché de este equilibrio (nada perece en la naturaleza)... la energía que él [el operador] ha creado reaccionará contra él mismo. Esto se conoce como el "golpe de retorno"[6].

Toda la magia está sujeta al principio de acciónreacción. En este aspecto, la magia es muy parecida a la física: cada acción tiene una reacción. El cosmos no actúa como un juez, y la llama

5. Por ejemplo, la infidelidad sexual en el matrimonio. La infidelidad es una manipulación deshonesta del otro. La persona inconstante teme que un cónyuge informado pueda tomar decisiones desagradables sobre su vida matrimonial, por lo que el acto se mantiene oculto. Esto priva al cónyuge de su derecho a vivir la vida como desea, y es, en cualquier definición clásica, pura magia negra. "Haz lo que quieras", pero todas tus acciones tienen un precio consiguiente. La energía que conlleva mantener esas vivas decepciones se hurta de la energía necesaria para el trabajo mágico. Honestamente, aunque es la decisión más dificil, restaura la situación y sitúa la responsabilidad de nuestras propias acciones directamente en el lugar a que pertenece.

6. Mouni Sadhu, *Tze Tarot* (Los Angeles: Wilshire Book Company, 1976), p. 166.

da Ley Triple raramente, si alguna vez, se aplica[7]. Como en la física, cada acción tiene una reacción *igual y opuesta.* Todo el universo está construido sobre este principio. Lo vemos en todos los aspectos de nuestras vidas, desde el golpe de un bate de baseball, a las pequeñas olas en nuestras bañeras, al flujo y reflujo de las mareas terrestres en su lento baile con la luna.

Mientras este principio es completamente amoral, el principio de acciónreacción siempre está presente. Sin embargo, a menudo es difícil prever dónde aparecerá en la vida de uno. Pongamos, por ejemplo, el caso de que usted ha creado un vórtice de energía y 10 ha dirigido hacia otra persona con rabia o deseo sexual. Hay dos posibles consecuencias de este acto:

- La energía alcanzará realmente a la persona elegida, que reaccionará a él o bien poniéndose enferma o, de pronto, deseándole a usted. Esta reacción a su acción completa la Ley de Retorno, aunque se aplican otras leyes que pueden convertir toda la situación en algo menos agradable que la inicialmente proyectada.
- Por otra parte, las operaciones mágicas como estas no son en absoluto tan fáciles de dirigir como pudiera parecer, y el objetivo puede adoptar una acción defensiva de alguna clase, provocando que el vórtice de energía "pierda" su destino. En este caso, la energía buscará entonces la siguiente conexión astral más poderosa para sí misma, que es su propio intento y deseo para que la acción suceda. Entonces, el que cae enfermo es usted o deseará sin esperanza su objetivo buscado. Esto es lo que con frecuencia se llama un rebote mágico. La historia de la magia está llena de relatos de estos casos[8].

7. Esta premisa afirma que toda energía mágica emitida vuelve a nosotros multiplicada por tres. Normalmente se afirma sólo en negativo: los actos malignos o negros de magia se vuelven tres veces más malignos y dañinos contra el practicante. Incluso si este fuera el caso, de que acciones "negras" o "malas" volvieran multiplicadas por tres, incluso en el curso de varias encarnaciones, la física básica se seguirá aplicando. Esto nos deja con dos métodos para obtener la energía para esta multiplicación de la acción: las acciones "blancas" o "buenas" requieren tres veces más esfuerzo del que producen, o el cosmos estaría constantemente siendo drenado de energía mágica.

8. De aquí es de donde surge la Ley Triple, pues los rebotes mágicos como estos son al *menos* tres veces peores de lo que usted piensa que serían. Los rebotes también se producen en intentos de curar y otros motivos más altruistas, pero estos resultan bastante más benignos.

En términos generales, hemos visto con frecuencia que aquellos que sienten odio o rabia contra otros tienden a convertirse ellos mismos en más odiosos y coléricos. La magia sencillamente magnifica este principio básico. Igualmente, es bien sabido entre quienes trabajan para traer la luz a nuestro mundo que sus acciones siempre traen más luz a sus propias vidas y a las de quienes les rodean.

En toda magia, y especialmente en la magia práctica, la mejor guía es siempre mirar en nuestro interior y trabajar para cambiarnos a nosotros mismos más que a otras personas. Para cumplir algo en magia, es mucho más fácil y mucho menos complicado cambiar uno mismo que cambiar a la gente y al entorno que nos rodea.

Cuando se usa la magia para afectar a algo fuera de uno mismo, como regla general, se debe recordar las leyes de la física: dirija la energía mágica a otros sólo cuando esté preparado para que ésta rebote sobre usted. La adivinación puede ser útil para determinar la probabilidad de éxito de una operación mágica. Abordaremos brevemente este tema.

RESPONSABILIDAD

Carl Glick, en una pequeña y deliciosa obra titulada *The Secret of Serenity,* relata la siguiente historia:

> Alegremente, como si no tuviera importancia, [mi amigo Chao] dijo: Recientemente he perdido un montón de tiempo y dinero. Mi socio, Hsu, en quien confiaba, no cumplió sus promesas. Me dejó fuera de mi participación en los beneficios y hábilmente me hizo cargar con el muerto.
> Mala suerte, dije.
> Sí, supongo, contestó. Pero no puedo culparle. Ya ves, fue mi propio error.
> ¿Tu error? Le pregunté asombrado. ¿Cuando un hombre es deshonesto e indigno de confianza?
> Exactamente, respondió Chao. Si yo hubiese actuado como debía, filosóficamente, esto no habría ocurrido. ¿Qué tiene que ver la filosofía con que otro hombre

sea deshonesto? ¿Y por qué es tu error y no el suyo? Es muy sencillo, dijo Chao. En cierto modo es como sentarse en una estufa ardiente... ¿Si yo me siento encima de una estufa ardiente y me quemo, ¿es culpa de la estufa que estaba demasiado caliente? ¿O es mi culpa porque yo estaba demasiado frío? Es culpa mía por completo. Yo debería haber examinado primero la estufa para ver lo caliente que estaba. Pero no lo hice, y por eso me quemé. Sería muy poco razonable si culpase a la estufa, ¿no? Lo mismo ocurre exactamente con mi socio y yo... Así, en estas circunstancias no puedo culpar a nadie excepto a mí mismo. Me imagino que sería mucho más fácil tener una coartada a mi desgracia culpando a Hsu... ¿Pero por qué tengo que añadir otro error al primero que ya he cometido[9]?

Desde luego, esto no quiere decir, en este caso, que uno no deba intentar recuperar el dinero robado, o entablar un pleito para lograr resarcirse por las acciones del otro, o incluso usar la magia para favorecer la propia causa en el pleito. Es importante, sin embargo, situar la responsabilidad en su lugar exacto, y ser consciente de que el mejor uso de la magia en tales casos consiste en el trabajo interno que redundará en un aumento de sabiduría que en el futuro podrá prevenir que ocurran semejantes sucesos. Utilizar la magia como herramienta de venganza contra una parte que ha delinquido a la larga le costará más de lo que pueda obtener.

Además, en el uso de la magia para manipular a otras personas hay aspectos sutiles. Pongamos, por ejemplo, el caso de la petición de un préstamo. Existen dos enfoques mágicos disponibles: o utilizar la magia para manipular o influir en la otra persona para que le dé el dinero, o usar la magia para convertirse usted en alguien a quien esa persona decidirá prestar dinero utilizando su juicio normal. Al describir una decisión similar, Aleister Crowley escribió en *Magick Without Tears:*

Supongamos que mediante lo que apenas constituye un fraude, aunque sí influencia injustificable (como

9. Carl Glick, *The Secret ofSerenity* (Londres: Rider and Company), pp. 6365.

> dicen los abogados) yo persuadiera a una persona moribunda a que me dejase un par de cientos de miles en su testamento. Yo utilizaría cada penique de ello para la Gran Obra; ¡suena fácil! ¡Por supuesto! ¡A la mierda tu integridad! ¡A la mierda tú mismo! La Obra es todo lo que importa.
> A pesar de todo, digo que NO. Nunca volvería a ser el mismo hombre. Perdería esa confianza en mí mismo que es la espina dorsal de mi obra. No hace falta que el fraude quede al descubierto: aparecerá en toda mi obra posterior, como una sutil contaminación[10]

En la práctica, nunca podemos utilizar la magia para cambiar a nadie sin provocar un cambio correspondiente en nosotros mismos, para bien o para mal.

MAGIA BLANCA Y MAGIA NEGRA

Personalmente, no suscribo los conceptos de magia negra y magia blanca, senderos de la mano izquierda o de la mano derecha y otras divisiones parecidas, ni que existan en la magia dos intenciones, una buena y otra mala. Hay un dualismo en la acción mágica, pero se comprende mejor si la comparamos con las cargas positiva y negativa de la electricidad, los polos norte y sur de un imán, el crecimiento de la primavera y la muerte del otoño, el yang y el yin. El yin no es malo, y el yang no es bueno. Ambos son necesarios para la conducta del cosmos. Además, el símbolo yin/yang que tanto conocemos contiene un punto blanco en medio del negro y uno negro en medio del blanco para indicar que estos principios interactúan intensamente. No hay nada en el cosmos que sea enteramente yin o enteramente yang[11]

No obstante, es verdad que los actos de magia se pueden dividir en dos tipos sin referencia al color: la alta magia, o la que es

10. Aleister Crowley, *Magick Without Tears,* p. 311.

11. Un ejemplo de este principio puede constatarse en un revelador e irónico suceso ocurrido en la América de los años 60, cuando muchos hippies llevaban el coche de Hitler, el Volkswagen, a manifestaciones contrarias a la guerra y a favor de la paz, despertando la conciencia de América sobre la guerra y cambiando para siempre las políticas del país sobre el compromiso militar. La magia, como la vida, nunca es sencilla.

devota en su naturaleza o se realiza en un trabajo con las aspiraciones y objetivos más elevados de uno mismo, y la magia práctica, en la que los ritos se orientan principalmente hacia efectos en el plano físico.

Los actos de magia práctica que están en el extremo yin –que tienen que ver con la destrucción, reducción o contracción– y los que están en el extremo yang –que tienen que ver con la creación, el crecimiento y la expansión– requieren una gran sabiduría para comprender sus extraordinariamente complejas implicaciones. Por eso incluso para el adepto es desaconsejable emprender actos de destrucción, a menos que no tenga más remedio. El verdadero adepto procede cautamente cuando emprende cualquier acto importante de nueva creación en el equilibrio del cosmos[12].

PRACTICAR LA MAGIA EN BENEFICIO DE OTROS

Sin necesidad de las palabras precedentes, probablemente usted sabe instintivamente que no debe utilizar la magia para dañar o matar a ninguna persona[13] igual que probablemente no dañará o matará a nadie con ninguna herramienta salvo en la más grave de las circunstancias. Igualmente es erróneo ayudar o curar a otros mediante la magia sin su expreso conocimiento y permiso. Como escribió Dion Fortune:

> *Debe quedar sentado como máxima de la curación espiritual que nadie tiene derecho a aplicar ningún tratamiento mental alterativo a otra persona sin su consentimiento. ¿Es demasiado esperar que escriba usted a esa persona, declarando lo que se propone hacer, y obtener su consentimiento antes de someterle a un plan de tratamiento? ¿Si tiene alguna razón para sospechar que ese permiso podría no producirse, se justifica tratar a dicha persona sin su conocimiento? ... Mucha gente tiene profundas convicciones religiosas, y considerarían seme*

12. Ver en las novelas de Dion Fortune *The Sea Prietess y Moon Magic* excelentes ejemplos de este proceso a gran escala.

13. Puede haber excepciones, por supuesto, pero dejémoslas de lado en bien de la discusión y asumamos que estamos hablando sobre una persona que no ha cometido ninguna atrocidad.

jante interferencia como una blasfemia. Incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos, debemos respetar sus opiniones:.. ¿Hay alguna persona que tenga la suficiente sabiduría para conocer las necesidades de otra alma[14]*?*

En otro ejemplo, imagine que un cristiano de honda tradición religiosa se entera de sus actividades mágicas y empieza a rezar regularmente por usted, emitiendo pensamientos devotos hacia su persona basados en que sus actos son malignos y deben terminar. Mientras sus protecciones mágicas pueden esquivar semejantes atenciones, si descubre esta energía, ¿se dejará influir por ella? La intención de esa persona es por completo buena, pues él o ella cree profundamente que sus oraciones salvarán su alma de la condena eterna. Sin embargo, ¿da esto derecho a esa persona a interferir la forma en que usted ha escogido para vivir su vida?

A nadie le gusta que le manipulen, y hacer magia para otros es un tipo de manipulación muy sutil, a menos que el que la reciba haya dado su permiso. Incluso la curación mágica puede no ser bienvenida, pues para algunos la enfermedad sirve para algún propósito.

Finalmente, en este asunto de la ética, permítame dejarle con esta idea de Rumi:

Póngase usted mismo a prueba en cuanto a llorar y reír, ayunar y rezar, soledad o compañía, y todo lo demás, y vea cuál de estas actividades es más provechosa para usted. Escoja la que le lleve más recto por el camino y le asegure un mayor avance. Deje que su corazón le aconseje, incluso ante los consejos de sus consejeros La verdad está dentro de usted: compárela con el consejo de los consejeros y en lo que estén de acuerdo, siga ese consejo[15]*.*

ADIVINACIÓN CON LAS CARTAS DEL TAROT

Un método empleado por los magos para tomar decisiones éticas consiste en hacer una adivinación con las cartas del Tarot para ver lo que el futuro puede deparar de los efectos del rito mágico. Si todavía no tiene ninguna, debe conseguir una bara

14. Dion Fortune, *Sane Occultism* (Londres: Aquarian Press, 1967), p. 144.
15. A. J. Arberry, trad., *Discourses of Rumi* (York Beach, ME: Weiser Books, 1972), p. 61.

ja de cartas del Tarot y acostumbrarse a utilizarlas, pues juegan un papel crucial en la tradición del misterio occidental. Elija una baraja de diseño tradicional, que le atraiga de una forma emocional. Las cartas del Tarot tienden a tener personalidades propias. Igual que con las personas, habrá algunas que le gusten y otras que no.

Al menos durante los primeros seis meses, separe las cartas de los Arcanos Mayores de los Arcanos Menores. Las cartas más importantes son las que tienen nombres y dibujos como El Mago, El Loco o La Rueda de la Fortuna. Las cartas menores son las que tienen palo, como los Tres Discos de la Princesa de las Varas. Las cartas menores son importantes, pero las de los Arcanos Mayores tienen una influencia mayor. Empiece con ellas.

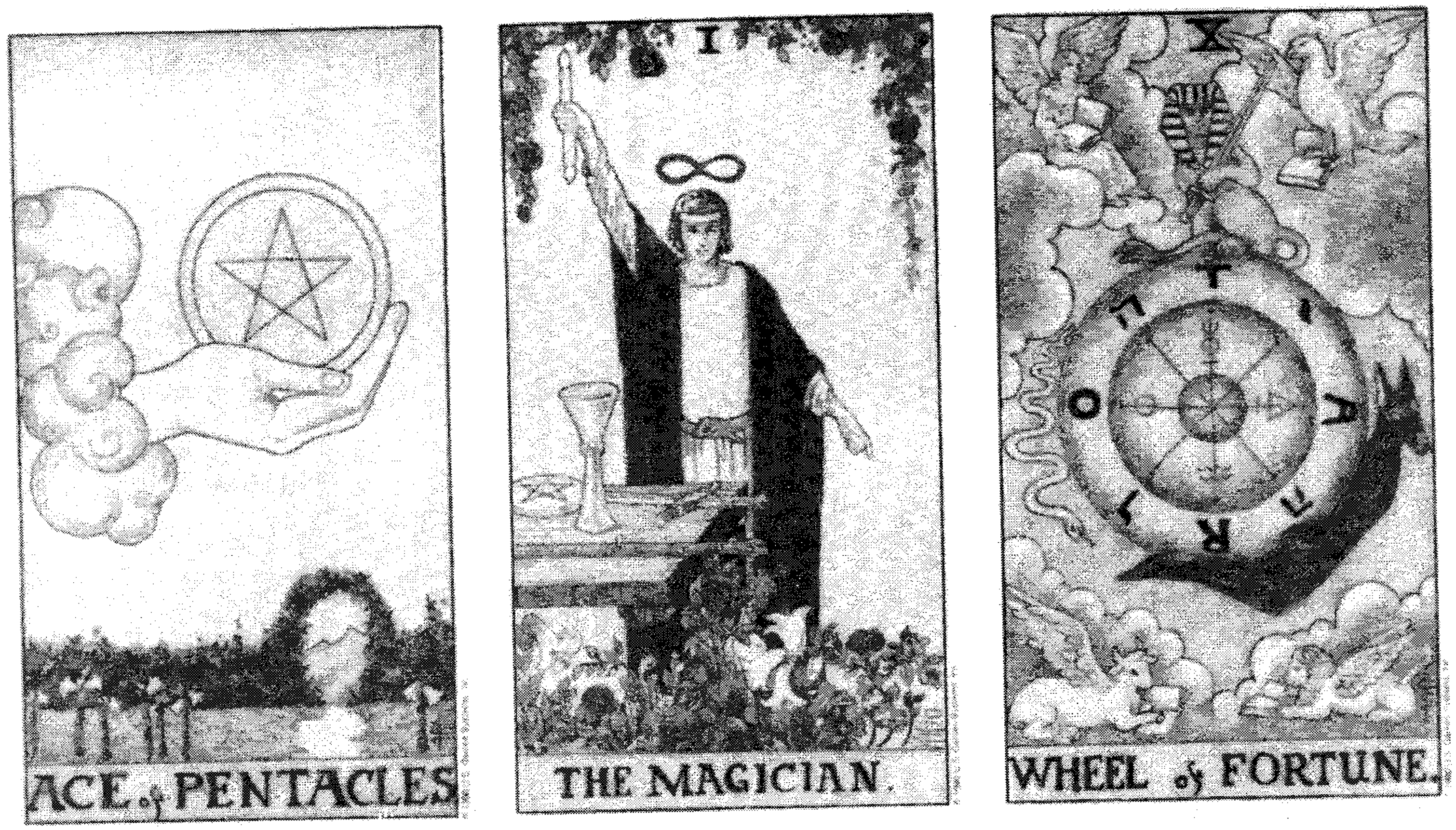
Procúrese uno o más libros sobre el Tarot, contando de nuevo con sus propios sentidos para encontrar los que estén en una armoniosa vibración con su ser más interior. Aunque existen muchos libros en los que se proponen significados y extensiones de las cartas, la Aurum Solis utiliza un grupo de significados de las cartas ligeramente distintos. Estos, además de una gran cantidad de información sobre el Tarot, se incluyen en el excelente Magick of the Tarot, de Denning & Phillips.

Personalmente, cuando investigo sobre asuntos menores utilizo con frecuencia un rápido despliegue de tres cartas que muestra las ideas básicas en funcionamiento. Si tengo preguntas o dudas sobre estas tres haré un despliegue más extenso.

Para hacer el despliegue de las tres cartas, baraje la baraja de las cartas de los Arcanos Mayores tres veces mientras concentra sus pensamientos en el acto mágico que intenta llevar a cabo. Enmarque estos pensamientos como una pregunta. Cuando haya terminado de barajar, corte la baraja y extienda las cartas. Relájese mentalmente y asuma un estado de abierta receptividad, dejando que las corrientes energéticas a su alrededor afecten a sus sentidos internos. A continuación, reparta tres cartas de la parte superior de la baraja. Coloque la primera en el medio, la segunda a la izquierda y la tercera a la derecha (ver figura 1, página 46).

La carta del medio representa el presente y las corrientes presentes que están relacionadas con la intención de su acto. La carta de la izquierda representa el pasado inmediato y las corrientes del pasado que afectan al presente. La carta de la derecha repre

Figura 1. Despliegue de las tres cartas del Tarot

senta el futuro y completa el flujo de corriente desde la carta del pasado a través de la carta del presente hasta el futuro.

Examine las tres cartas como una unidad. Consulte sus significados y simbolismo, pero pondere estos significados con sus propias sensaciones "intestinas" sobre lo que las cartas le están diciendo. El estudio del Tarot puede ocupar toda una vida en sí mismo. Las claves arquetípicas de estas antiguas cartas son puertas que pueden abrirse a una gran penetración en nuestro interior, en la magia, en la Cábala y en el mismo proceso de la energía que fluye hasta manifestarse.

Cuando haya terminado, registre la sesión: la fecha, la hora, la pregunta, qué cartas fueron echadas, su interpretación y todo aquello que atraiga su interés o que sintió durante la lectura. Ponga las cartas de nuevo en la baraja y termine la adivinación con una profunda respiración de limpieza.

4

LLAMADA AL VIAJE

Ahora que hemos explorado un poco más la idea de la magia, es el momento de emprender otra tarea importante: la evaluación del mundo ordinario. Estar preparado para progresar y cambiar exige una profunda y seria comprensión del lugar en que uno se encuentra, igual que un mapa para llegar a un destino sólo es útil si se localiza en él la posición actual.

FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS

En el estudio de la magia, a menudo vemos estudiantes que se precipitan aprendiendo prácticas que alcanzan a los niveles superiores de la existencia y la experiencia. La proyección astral, los senderos de la Cábala, la adivinación y la asunción de formas divinas son todos términos populares, a menudo escuchados en las agrupaciones de magos neófitos. Este interés es natural, pues estos términos tienen un cierto glamour y evocan relatos de magia de la historia, la canción y el cine. Sin embargo, sin una verdadera noción del punto de partida y unos sólidos conocimientos de las técnicas básicas, su capacidad de alcanzar estos reinos resulta limitada. La proyección astral resulta relativamente poco útil si no se dispone de un buen conocimiento del mundo astral y su funcionamiento. El trabajo con los senderos cabalísticos resultará superficial y poco profundo si no se posee una sólida base en Malkuth, el punto de partida del Árbol. El ser humano moderno tiene una fuerte tendencia a negar quién es y dónde se encuentra en favor de las ficciones que crea, y a buscar rápidas escapatorias

a las situaciones vigentes. Pero debemos construir nuevamente a partir de lo que tenemos. No hay nada que nos permita evitar este proceso.

Esta tendencia a evitar el aquí y ahora es un rasgo peligroso en un mago. Durante siglos los magos han señalado que aquellos que se aventuran en el Arbol más arriba de lo que su desarrollo les permite caerán hacia atrás por los senderos hasta su verdadero nivel. Esto es cierto, y se puede constatar una y otra vez a lo largo de la historia. A partir de este tipo de experiencias surgen los relatos de la magia que conduce a la locura.

Se puede aprender mucho sobre uno mismo mirando el propio mundo con toda la objetividad posible. Cada uno de nosotros vive su propio mito, y lo utilizamos para justificar los aspectos incómodos de nuestras vidas, o para proyectarlos hacia los demás, mientras fortalecemos esas partes de nosotros mismos que más nos gustan. Esta opinión carece de la objetividad que procede del progreso espiritual, pero estas historias constituyen lo que hace nuestra existencia cotidiana interesante. Es importante, sin embargo, entender que no hay nada malo en tener esos mitos personales. Nos proporcionan una estructura para comprender y nos permiten trabajar en los aspectos puntuales de nuestra vida hacia la recompensa final de la integración. Uno de los beneficios del camino mágico es que nos proporciona la perspectiva y capacidad para conocer cuándo estamos viviendo un mito y cuándo no, para saber la fuerza y debilidad de cada mito personal particular y para aplicarlos como herramientas en la salvación de nuestras vidas.

A través de un conocimiento gradual del ser, el adepto puede escoger los mitos y las máscaras de su vida, metiéndose en ellos de la misma manera en que los buenos actores se introducen en los personajes que interpretan. El adepto es libre de hacerlo, pues nunca cabe duda sobre lo que es mito o máscara y lo que es real; nunca hay confusión entre actor y personaje. Así, el ser superior puede apreciar cada personaje y cada historia por su valor. En realidad, lo que el adepto encuentra es el actor definitivo de su vida, el Genio Superior.

Empiece este proceso con un examen de los diversos aspectos específicos de su vida actual, esforzándose todo lo posible en ser imparcial y objetivo. Con el tiempo, y por las razones citadas antes, descubrirá que la objetividad es más fácil de obtener. Aspec

tos útiles para continuar el autoexamen incluyen la vida familiar, la relación con los padres y hermanos, la vida laboral y educativa, la actitud hacia las posesiones, la vida emocional y religiosa, la tenencia o falta de disciplina y la ética. Hay mucho más. Respecto a cada uno de estos factores, pregúntese cosas y registre sus respuestas o invente historias que narren algún aspecto de su historia personal. Conforme pasa el tiempo, hágase las mismas preguntas y anote cómo cambia su percepción de las preguntas y las respuestas. Recuerde que este análisis no es para complacer a nadie más y que no necesita encajar en ninguna estructura psicológica aceptada. De hecho, es mejor no intentar que sus pensamientos encajen en los moldes de la psicología moderna. El objetivo no consiste en crear una lista de lo que está mal en su vida, sino en proporcionar un medio por el cual pueda ver cómo usted, el actor, se mueve a través de la existencia diaria. ¡Escriba, dibuje, cante, pinte o ilustre de otra forma su mito personal!

LA PERSONALIDAD MÁGICA

La personalidad mágica es una de las máscaras a las que me he referido más arriba, una deliberadamente desarrollada por el mago. Es un ser más grande que el ser cotidiano, que está más cerca de la luz, vestido de luz, esforzándose por conseguir la luz. No importa cuál sea su situación real en el mundo, pues el ser mágico está continuamente en presencia de lo Divino.

La personalidad mágica se desarrolla, capa tras capa, sobre la vida del mago. Con el tiempo, deja de ser una máscara que usted adopta en un templo o durante los rituales. Se convierte en su máscara cotidiana elegida, pues se trata del ser a través del cual su verdadero ser y su Verdadera Voluntad desembocan en el mundo.

LA CÁMARA DEL ARTE: EL BOMOS, LA LÁMPARA Y LA SILLA

La cámara del Arte se describe en un Documento de la Orden de Aurum Solis como sigue:

> Para continuar el Camino Mágico necesitará establecer un punto focal para su actividad. Unlugar en el

que pueda trabajar utensilios, pasar el tiempo meditando, ofrendar sus devociones a los Poderes de la Luz y celebrar rituales, todo sin que puedan molestarle el entorno de la actividad cotidiana, la familia o cualquier otro compromiso. Lo ideal es que se dedique una habitación exclusivamente para este propósito, pero si no es posible, su dormitorio servirá o puede que sea capaz de disponer para su uso una habitación familiar, el salón o un estudio, en momentos determinados.

Este consejo es acertado y las condiciones descritas son necesarias para el practicante avanzado. Al principio, sin embargo, es posible que no consiga disponer de una habitación que pueda declarar como propia para su utilización mágica. No deje que esto le impida poner en práctica ninguno de los ejercicios que aparecen más adelante en este libro. Si tiene que usar una habitación diferente en días distintos, o realizar su ritual fuera de casa en la cima de una colina, o incluso en la ducha de vez en cuando, no se pierde nada, y menos su beneficio. Con todo, es importante disponer de un lugar donde pueda celebrar rituales ocasionales en total o casi total oscuridad.

Con el tiempo querrá establecer una zona más o menos permanente para su obra mágica. Cuando se lleva celebrando regularmente rituales y cultos hay una especie de atmósfera que se desarrolla en una habitación. Esto ayuda a fortalecer y facilitar el trabajo de sus posteriores rituales. Si tiene la posibilidad de reservar una habitación para fines mágicos, no se deje entusiasmar a la hora de decorarla. Deje la habitación tan vacía como sea conveniente y que su propia práctica le diga lo que debe haber en ella. Intente limitar las decoraciones y otros detalles de su Cámara del Arte a sólo lo que es necesario para sus propósitos. En esto, como en muchas cosas, menos es más.

Esta habitación o área se conoce como su Cámara del Arte[1]. Cuando esté trabajando, deberá contener unos pocos artículos necesarios: un Bomos, una lámpara y una silla (ver figura 2, página 54).

1. Con el tiempo, la Cámara del Arte será muchas cosas para usted, pero, en el fondo, el adepto acaba descubriendo que la verdadera Cámara de Arte es su propio cuerpo, el lugar donde habita lo divino. Hasta que esta realización se cumpla con todas sus consecuencias, todos somos nuestro propio sacerdote y sacerdotisa, y necesitamos un templo adecuado para nuestro trabajo.

El Bomos

El Bomos es un pequeño altar que está situado en el centro de la Cámara de Arte durante los rituales y otros trabajos. Deberá ser más vertical que una mesa, aunque incluso una pequeña mesa plegable bastará al principio o cuando salga de viaje. Su forma recuerda esos altares que en la antigüedad adornaban los templos de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. Representa el mundo de la materia, permaneciendo pasiva y receptiva bajo el poder de la eternidad. El Bomos es una herramienta muy personal. Utilice su intuición y sus sentidos internos para escoger y construir uno, mejor que seguir los planos y especificaciones proporcionados en los libros sobre magia. Con el tiempo, sin duda, obtendrá o construirá más de un Bomos, cuando su apreciación de su simbolismo cambie. Deje que los sueños, las visiones y otros contactos con el ser interno sean su guía.

En el exterior, el Bomos puede ser cualquier roca con una superficie convenientemente plana en la parte superior, un tronco caído u otro objeto natural. De hecho, cuando se trabaja con la naturaleza y los cuatro elementos, estos Bomos naturales son poderosos para su propósito. Para el estudiante de magia, semejantes acontecimientos no son accidentales ni mucho menos: ¡son verdaderos mensajes de la naturaleza invitándonos a rendir culto!

La Lámpara

Ponga una sencilla lámpara en el Bomos, la cual simboliza la llama eterna o la divinidad, ese esplendor vital que sostiene los mundos y que reside siempre en el corazón de la creación. Deberá ser sencilla, con una sola llama, y será la primera vez que se enciende. Al seleccionarla, confíe en su sentido mágico más que en el estético. Escoja una que le atraiga, no que haga juego con la alfombra. Se enciende al comienzo de cualquier práctica mágica o meditación, y se apaga al terminar. Encienda y apague siempre la luz de la lámpara siendo consciente de lo que representa y con toda la reverencia que ha de mostrarse ante este símbolo de la luz divina.

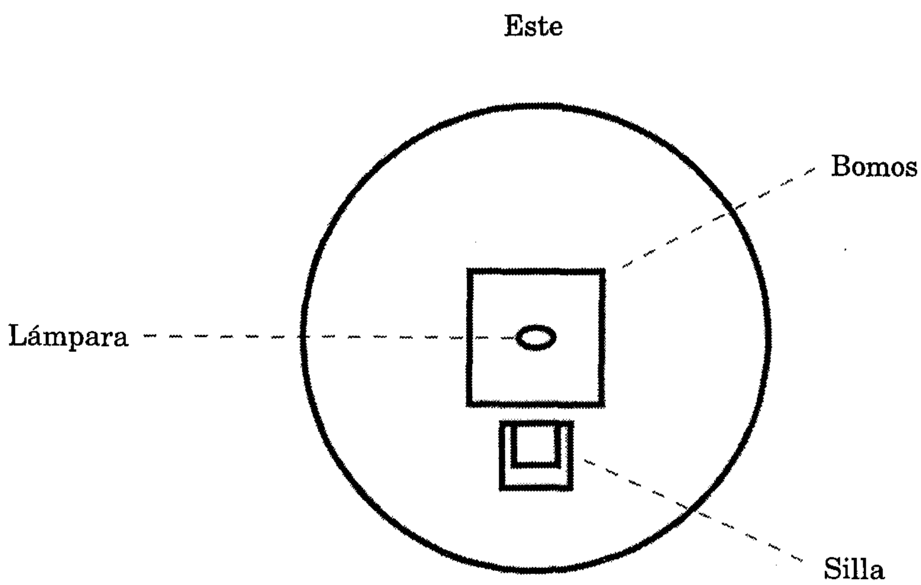
En el exterior, una pequeña vela blanca servirá como lámpara, pero asegúrese de que no se use para otra cesa y que la trata

con la misma reverencia que la lámpara de su Cámara del Arte, pues su luz representa un fuego y una llama más grandes.

La Silla

Como se declara en los documentos de la Orden, debe ser una silla de madera de respaldo recto, aunque servirá cualquiera, incluso una silla plegable. Deberá tener una altura cómoda para adoptar una buena postura sentado, y mientras lo esté podrá contemplar confortablemente la superficie de su altar. La silla deberá ser lo bastante cómoda para permanecer largos ratos de meditación, pero no tanto como para sentir la tentación de dormirse una siesta antes que meditar.

Figura 2. Modelo de Cámara del Arte

5

ESTUDIO Y PRÁCTICA, YIN Y YANG

Como todos los viajes, el Sendero de la Regeneración debe experimentarse, no leerse. Aunque no intentaré disuadirle de adquirir un interés académico en la magia sin aventurarse más allá, un mago es más que esto, mucho más. La transformación y el renacimiento del Camino de Retorno es un serio compromiso del que, una vez comenzado, uno no puede volverse atrás. Exige estudio y práctica, e integración del Camino Mágico en la vida cotidiana y la propia visión del mundo. Como está escrito en la Misnah, "Cuando el conocimiento de uno es mayor que sus actos, el conocimiento es fútil".

En la magia, el estudio y la práctica deben ir en equilibrio. El estudio es tranquilo, contemplativo, se trata del aspecto yin de la magia; la práctica es el aspecto yang, activa y conducida por la voluntad y la inspiración. La práctica sin el estudio apenas resulta algo más útil que el estudio sin práctica, y conduce a un desarrollo muy distinto que al del mago. Tanto el estudio como la práctica se necesitan para lograr el equilibrio necesario entre el conocimiento y la sabiduría, la práctica y la experiencia, uno de los muchos equilibrios encontrados en el estudio de nuestros antiguos misterios.

Al parecer había tres formas de enseñanza utilizadas en estos ritos [de los antiguos misterios griegos]: λεγμενα, cosas dichas; δεικνυμενα, cosas demostradas; δρωμενα, cosas celebradas o representadas[1].

1. Edward Carpenter, *Pagan and Christian Creeds* (Nueva York: Harcourt, Brace & Howe, 1920), p. 239.

La magia no es sólo algo que hacemos; es algo que somos. No es sólo un sistema de prácticas, sino también una forma de vida. En su mundo, nada seguirá siendo lo mismo después del estudio y la práctica de la magia, pues no hay ninguna tarea para cuyo esfuerzo la recompensa sea tan grande, pues la recompensa es total, garantía de propósito y de gran perspectiva. La recompensa es nada menos que la verdadera libertad, en un sentido que sólo puede ser completamente comprendido por aquellos que la han logrado.

TIEMPO PARA ESTUDIAR Y PARA PRACTICAR

Hace unos años, durante mi segundo año de seminario, me asignaron la tarea de barrer el suelo del comedor después de las comidas. Me puse a la tarea con alegría, pero conforme pasaron las semanas empecé a cansarme de este aburrido trabajo que había de realizar tres veces al día. Vencido por mi impaciencia, corrí a buscar a nuestro Prior y le pregunté que cuánto tiempo debía cumplir aquella tarea servil, tratando de impresionarle con mi sincera dedicación al estudio de la teología y mi deseo de continuar con mayores esfuerzos espirituales. "Seguirás barriendo el suelo mientras lo consideres servil", fue su bondadosa respuesta. Con el tiempo, con un cambio de mentalidad más que un cambio de tareas, llegué a comprender lo que trataba de enseñarme[2].

Es difícil calcular el tiempo que se necesita diaria o semanalmente para estudiar magia. El progreso individual varía y, al final, en el transcurso del desarrollo mágico, el tiempo mismo se percibe de forma distinta. Cada uno de nosotros se aplica según sus capacidades, y todos nos movemos por ciclos de casi total dedicación a la vida mágica y otros de casi total abandono del estudio y la práctica. Con el tiempo, casi con toda seguridad descubrirá, como todos los magos, que su vida se reordenará misteriosamente a sí misma para disponer del tiempo necesario.

Lo más importante es la regularidad. Si es posible, disponga cada día de una cierta cantidad de tiempo, a la misma hora, y

2. Los miembros de la agrupación Lapislázuli son muy conscientes de este principio y reconocerán el método.

aténgase a él. Treinta minutos al día combinando lectura, estudio, ritual, escritura y otras actividades, demostrarán ser mucho más útiles que la aplicación de ocho horas sólo un día a la semana. Cada mañana y tarde dedique unos minutos a la Adoración Solar (ver página 33), y empiece y termine su tiempo de estudio leyendo y meditando con el Cáliz (ver página 112). Incluso el día en que más ocupado esté encuentre tiempo para las Adoraciones y al menos una celebración del Cáliz, quizá durante un descanso del trabajo. Cada noche, antes de dormirse abandónese a las sugerencias de los sueños y recuérdelos[3]. Cada mañana, al despertar, registre cualquier sueño que parezca importante o particularmente interesante. Especialmente, anote los sueños que tiendan a repetirse, o cuya imaginería o simbolismo se repitan a lo largo del día[4].

Estos ciclos de estudio y práctica se harán más naturales a medida que progresa, y su obra mágica se convertirá en una estrella polar en lo que de otra manera podría ser un mundo desconcertante de tensiones y cambios repentinos. No importa lo bueno o malo que sea el día, no importa los premios de lotería o las exigencias del cobrador de impuestos: adoración matinal, devoción/magia/estudio, adoración vespertina. Como las mareas oceánicas se mueven en armonía con las fases de la luna, como el sol sale y se pone, como las estrellas bailan en sus órbitas celestes, adoración matinal, devoción/magia/estudio, adoración vespertina. Esta rutina básica es un ritmo fundamental de magia y se puede progresar mucho en el Camino del Retorno sin hacer otro ritual o trabajo mágico. Los sacerdotes de la antigüedad hacían poco más sobre una base diaria, y todas las religiones modernas se fundamentaron sobre un ritmo semejante.

Ocho veces al año el sol atraviesa uno de los varios días festivos. Igual que la Adoración Solar ayuda a acostumbrarse a los ciclos diarios del sol, las festividades solares y del fuego le sintonizarán con ciclos más largos de tiempo y de cambios estacionales. Celébrelas solo o en grupo, con ritual, oración y

3. En una obra posterior, exploraremos esta técnica con mayor profundidad.

4. Sencillamente anote estos sueños, no se preocupe demasiado de su análisis. El significado de muchos sueños sólo aparecerá con el tiempo, y el significado de otros cambiará con el tiempo.

meditación, o simplemente celebre una cena, una reunión musical o una hoguera en la playa[5].

En la agrupación de Lapislázuli alternamos entre celebraciones formales e informales de estas fiestas. A veces, celebramos los cambios del año con ritos formales dramáticos sacados de las tradiciones griegas o paganas. Con ocasión de un reciente solsticio de verano nos reunimos una noche en una playa local y nos agrupamos alrededor de una hoguera. Cada miembro de la Lapislázuli llevó un instrumento (cualquier cosa como tambores, armónicas o guitarras). Una persona sencillamente golpeaba dos baquetas para el ritmo. Durante varias horas aquella noche, tocamos la primera improvisación que se nos ocurrió siguiendo el ritmo de dos tambores que tocaban al estilo brasileño. Por turnos, hicimos "solos" para expresar en ritmo y melodía nuestra visión de esta festividad de luz y fuego. Nadie podría decir qué tipo de celebración se ajusta mejor a los participantes. La magia es mucho más que vestidos y herramientas.

CÓMO LEER

> En occidente decís: ¡Oh, Dios!; ¡Oh, Dios!, pero no tenéis un método o conocimientos definidos con los que lograr ver a Dios. Es como un hombre que sabe que la *ghee* (mantequilla) se saca de una vaca. Da vueltas y vueltas alrededor de la vaca y grita, ¡Oh, *ghee!* ¡Oh, *ghee!* La vaca está llena de leche, pero él no puede encontrarla. Entonces, cuando aprende a manejar las ubres y ha obtenido la leche, todavía sigue sin encontrar el *ghee*[6].

Por supuesto usted sabe leer o no habría llegado hasta aquí. Pero, hay lecturas y lecturas. Deberá leer ficción sencillamente

5. La gente siempre disfruta recibiendo invitaciones a cosas como una Fiesta del Solsticio de Invierno, en la que los anfitriones marcan la pauta de la noche iluminando la escena sólo con velas, pequeñas luces u otros recordatorios simbólicos de este día: una luz en medio de las tinieblas.

6. Edward Carpenter, A *Visit to Gnani* (Londres: George Allen & Co., 1911), p. 65. Hay muchos libros como este disponibles, pero los clásicos, como los de Dion Fortune, son excelentes.

de la manera que le cree un mayor impacto dramático. Leer ficción mágica puede ser una manera maravillosa de integrar el pensamiento y el simbolismo mágico en su vida y no deberá comprometer demasiado la mitad analítica de su cerebro.

Sin embargo, leer obras de divulgación mágicas no consiste simplemente en leer para acumular información. Los documentos de la Aurum Solis nos dicen que:

> Conocer no es lo mismo que memorizar. El estudiante que está acostumbrado a prepararse para los exámenes puede tender a confundir ambas cosas, pero aquí no sirve de nada producir impresionantes listas de datos memorizados. El entendimiento lo es todo. La diferencia está en la importancia acordada a las palabras reales de un pasaje. Que el estudiante se encargue siempre que sea posible de detenerse en las verdaderas palabras de la página, que capte los significados.

Con frecuencia me siento frustrado cuando alguien me dice, por ejemplo, que acaba de leer un texto como *The Tzrot* de Mouni Sadhu, *o Book of Life* de Ficino, pues cuando le hago una pregunta basada en el texto –"¿Qué piensas de la atribución de Mouni Sadhu de la Ley de Jerarquía a la carta de la luna, cuando la mayoría de los autores la situarían con la Emperatriz?", "¿Has intentado poner en práctica su enfoque matemático?", "¿Te gusta cómo Ficino escribió acerca de los conflictos que se producen entre una profesión elegida y el Genio Superior?" –recibo una mirada vacía como respuesta.

No se trata de una conversación entre un buen estudiante y un mal estudiante, es un problema de terminología. Una persona dice: "He leído este libro" y lo que quiere decir es que echó un vistazo al libro durante unos días de la misma manera en que uno echa un vistazo a la programación de televisión de la semana, escogiendo espacios interesantes. Otra persona dice: "He leído este libro", y quiere decir que ha realizado un estudio de seis meses del texto, ha comprendido con detalle el pensamiento del autor, es capaz de poner en práctica su sistema y puede haber comprobado gran parte de su teoría. El problema es que la palabra "leer" puede tener diferentes significados.

En la agrupación de Lapislázuli animamos a losmiembros a ser claros respecto a la profundidad con que han leído un texto en

particular, utilizando frases como "he leído por encima el libro" para el primer caso citado antes, y "he estudiado el libro" para el último caso[7].

La lectura y el estudio de los textos mágicos lleva más tiempo y esfuerzo que leer por placer, pero de cualquier manera es un trabajo valioso y conlleva grandes recompensas. En particular, leer dentro de un plan de estudio debe hacerse con gran cuidado y atención tanto al detalle de la obra como a sus significados. Según esta definición de "lectura", un libro simplemente no puede estudiarse en cuestión de un día o dos, sino que, evidentemente, exigirá una lectura prolongada durante varias semanas o más. Las clases universitarias enseñan un único texto durante dieciséis semanas, leyendo, analizando y escribiendo sobre cada capítulo y sección. En cuestiones tan importantes como nuestro camino hacia la luz, no debemos conformarnos con menos.

Además, en muchos aspectos, un plan de estudio mágico es mucho más parecido a un plan de estudios de matemáticas. Primero, no hay partes que carezcan de importancia. Todo cuenta. De hecho, las partes que menos le gusten son las que probablemente le proporcionarán un mayor progreso interno. En segundo lugar, se espera que, después de completar un plan de estudios sobre matemáticas, el graduado habrá de ser capaz de solucionar un problema de cálculo avanzado. El matemático que se durmió durante la clase de trigonometría porque le "aburría" no será en absoluto un buen matemático. Esto es cierto también en magia.

Este es el sentido de las pruebas académicas. Los estudiantes siempre parecen querer saber qué temas van a aparecer en el examen, incluso hasta el punto de tratar de hacerse con las mismas preguntas de la prueba, cuando de lo que se trata en la instrucción es de que el estudiante haya aprendido verdaderamente el tema, porque entonces no le importará lo que pregunten en el examen. La prueba únicamente sirve para separar a los estudiantes que hacen su trabajo de los que no lo hacen.

No obstante, en un plan de estudios sobre magia, usted es al mismo tiempo el maestro y el alumno, y no puede confiar en otra persona para que dirija su lectura y estudio o pruebe su nivel de comprensión. Es un asunto de trabajo interno, de fi

7. Como regla general, he descubierto que aquellos que poseen la mayoría de los libros son los que con mayor probabilidad los han "ojeado".

delidad a sus propios criterios de estudio y aprendizaje, y de una constante puesta a prueba de uno mismo en los campos de la magia. Ninguna autoridad humana le garantizará el aprobado o el suspenso de un título, pero las autoridades de otros planos no dejarán duda en su mente respecto al grado de su comprensión.

Para empezar, recomiendo leer con un cuaderno y un lápiz al lado. Lea de principio a fin la obra y anote cualquier pasaje o frase que le llame la atención de una u otra forma. Cuando termine cada capítulo, haga un resumen de los puntos principales, y a continuación repáselos mentalmente. Deje que sus pensamientos deambulen libremente por esas ideas e imágenes, y anote cualquier impresión. Puede descubrir que lo que acaba de leer le recuerda algo que leyó antes; anótelo y propóngase consultar más adelante esa referencia. De esta manera, integrará su estudio y su lectura en su mundo, y lo relacionará con otras ideas e imágenes que ya habitan en su conciencia. Dedique un poco de tiempo a sopesar nuevas ideas y ensaye las que le atraigan y parezcan caer dentro de sus aptitudes.

A continuación, vuelva atrás y lea el capítulo o sección palabra por palabra, extendiendo este proceso de lectura y reflexión al trabajo cada vez más detalladamente. Con el tiempo, obtendrá una firme comprensión de cada idea del texto, y habrá integrado en su interior muchas de las ideas que suenan convincentes de alguna manera. El objetivo no es ser capaz de sentarse con otra persona y ponerse a citar pasajes, sino extraer todo el progreso personal que pueda a partir del texto.

No se preocupe, en este momento, de no disponer de todos los grandes libros de magia actualmente editados. Leer docenas de libros sobre magia es como tener un cajón lleno de llaves, algunas de las cuales reconoce y otras no, pero que nunca abren las puertas que les corresponden. Aquellos que han estudiado con profundidad cinco o seis libros sobre magia, y se han abierto a los cambios internos correspondientes que siempre acompañan tal estudio, conseguirán mucho más en sus vidas que aquellos que han ojeado 100 libros de textos mágicos[8].

8. Es una lección difícil, pues nuestra cultura nos enseña lo contrario: sp considera que una gran amplitud de conocimiento superficial es algo muy impresionante, aunque su utilidad parece dirigirse principalmente a las fiestas y reuniones.

Hay mucha más gente que estudia magia que la que la practica. Todavía menos son los que viven la vida mágica. Para estar en este último grupo hay que prestar menos atención a lo que se lee y más a cómo se lee. Calidad, no cantidad, es lo que pensamos los artesanos de la agrupación Lapislázuli.

Déjeme terminar esta sección volviendo, una vez más, a textos que proceden de los papeles de nuestra orden:

> Que el estudiante esté siempre atento a las relaciones percibidas entre su lectura y su experiencia, particularmente su experiencia en la práctica del Arte Mágico. Todos estos descubrimientos, ya sean de semejanza o de diferencia, son de valor. Desde luego, no busque relaciones que no existen ni deban existir: tanto su sentido mágico como su sentido común deben entrenarse para protegerse contra esto. Sin embargo, bien entendido esto, el estudio y la práctica al mismo tiempo, emprendidos y ejercidos con fidelidad, beneficiarán a cualquier estudiante, incluso a los más principiantes, infinitamente más que el estudio o la práctica por separado.

EL DIARIO MÁGICO

Se han escrito libros y discursos enteros sobre el diario mágico. Cada uno de nosotros es un laboratorio único. A causa de esto, la magia no funcionará exactamente de la misma manera en dos vidas encarnadas. El diario mágico nos proporciona datos y la perspectiva del tiempo, y nos permite descubrir cómo funciona la magia en nuestras vidas y cómo impacta en ellas nuestra práctica del camino mágico. El diario es fundamentalmente importante para el proceso de desarrollo mágico, pues la retrospectiva nunca es nítida al cien por cien, sino que está más bien coloreada por respuestas emocionales a los acontecimientos. Nuestras percepciones se desvanecen y se alteran con el tiempo. En un sentido práctico, su diario se convierte en su libro de encantamientos, no diferente a los escritos por los famosos magos de la historia. Registrar qué ritos funcionan para usted y cuáles no, es una guía segura para desarrollar los que funcionan siempre. Además, su

diario sirve como biblioteca de experimentación. Si una vez, diez años antes, elaboró un rito particularmente útil de efectos materiales, ahora podrá, diez años después, recrear ese rito cuando lo necesite. La Orden nos dice que:

> en él se incluyen los ejercicios más sencillos: registre en qué momento se llevaron a cabo, si se omitió alguna parte y por qué razón, si en su opinión el trabajo se realizó bien o no. Este registro le ayudará cuando, de vez en cuando, reconsidere su programa. También supone una práctica excelente para cuando tenga que registrar en su diario verdaderas operaciones mágicas, pues estas deben ser, incondicionalmente, anotadas rápidamente, honestamente y en detalle, inmediatamente después de completarlas.

En la Lapislázuli pedimos a nuestros nu3vos miembros que lleven tres diarios. Esto suena más complicado que llevar un único diario mágico, pero en realidad simplifica el proceso considerablemente[9].

El Diario de Sueños

Primero, antes que todos los demás, inicie un diario de sueños. Es un diario que no se usa para nada más y que se tiene junto a la cama con un lápiz o una pluma. Cada vez que se despierte, durante la noche o por la mañana, anote inmediatamente o dibuje todo lo que pueda recordar de sus sueños. Anote cualquier símbolo que le llame la atención, así como todos los personajes, conocidos o desconocidos del sueño. Especialmente, todo

9. Eventualmente, es posible que algún estudiante desee utilizar un ordenador para llevar su diario mágico. Mi consejo es que no lo haga, en base a dos motivos: Primero, el ordenador obliga a realizar un diario casi por completo de texto. El valor de este diario, sin embargo, no se encuentra únicamente en el texto que escribe, sino en los dibujos que haga, los diagramas que cree, la línea con una flecha dibujada entre dos frases que las vincula de una nueva e importante manera. Se pierde mucho cuando cambiamos el arte del diario en una tarea de proceso de textos. Segundo, un ordenador, con su teclado abstracto y sus diversos aspectos técnicos que deben ser llevados en la mente, nos conducen intensamente a nuestro "cerebroizquierdo", el ser analítico, reduciendo la entrada del"cerebroderecho", el ser artístico.

aquello que se corresponda con sus actividades mágicas, y trate de captar lo más exactamente posible cualquier sueño en el que se produzca una voz del cielo o un escrito en un muro. Conforme progrese ocurrirán dos cosas:

- Empezará a recordar sus sueños con más precisión y en mayor cantidad. Cuando su mente se acostumbre a la idea de que quiere recordar sueños, esta obedecerá y la riqueza y detalle del mundo de los sueños no se desvanecerán tan rápidamente con la luz de la mañana.
- Empezará a obtener claves para el entendimiento de su propio proceso interno. Es la razón por la que tantos sistemas de psicología aplicada y de orientación psicológica conflan en el registro e interpretación de los sueños. Al principio, no haga un gran esfuerzo por interpretarlos, y esté dispuesto a aceptar que sus primeras interpretaciones pueden estar equivocadas o ser incompletas. Con el tiempo, muchos sueños se revelarán por sí mismos con gran detalle y su simbolismo adquirirá significado.

Soñar es un potente vehículo de comunicación entre la mente inconsciente y la consciente. La capacidad para dirigir esta comunicación será de un valor extraordinario para usted en su progreso por el camino de la magia.

El Diario Mágico

A continuación, adquiera y empiece un diario mágico en el que registrar ritos, crear otros nuevos, seguir la trayectoria de fechas de iniciaciones y sus impresiones, etc. Este diario deberá ser un cuaderno de anillas del tamaño de una cuartilla donde guardará no sólo sus propios ritos y datos, sino también otros documentos mágicos de la Orden que vaya adquiriendo con el tiempo. Guarde su diario mágico en su Cámara delArte personal o donde deposite sus herramientas mágicas.

Es el diario que más estrechamente se ajusta al gran libro de encantamientos de la antigüedad, donde se recogían y evaluaban los experimentos de magia. Para mejorar esta impresión, varios miembros de Lapislázuli guardan sus diarios en encuadernacio

nes de anillas con tapas de cuero, a menudo marcados y grabados con símbolos mágicos[10]'.

El Diario Artesano

En la agrupación Lapislázuli llamamos a nuestros miembros artesanos: los soñadores, hacedores, cantores y elaboradores de nuestro arte mágico. El diario artesano se dedica a la parte más artística y creativa del mago. Es un pequeño cuaderno de notas o bloc de dibujos que normalmente se lleva encima (cuando es posible), en el bolso, en la mochila o en el coche. En estos pequeños libros, nuestros artesanos registran las correspondencias que se les ocurran en el curso del día, ideas o imágenes que surjan durante la lectura o contemplación de representaciones teatrales, percepciones visuales/ auditivas inesperadas de otros reinos, datos astrológicos de importancia, dibujos, partituras musicales, etcétera. Mientras su diario mágico recoge sus experimentos con la magia, el diario artesano recoge sus experimentos con la vida. Le animo encarecidamente a que empiece un diario como este.

Cada uno de estos tres diarios representa una de las principales áreas del trabajo mágico: el diario de los sueños para el mundo astral, el diario mágico para el mundo intelectual y el diario artesano para la luz de la inspiración que nos guía y conduce a todos.

EL ANILLO MÁGICO

Los anillos y la magia han estado vinculados desde hace siglos. Todos los grandes hechiceros de la historia y de la mitología tienen un anillo mágico. El mismísimo Salomón era famoso por haber diseñado y empleado anillos para determinados propósitos mágicos. Nuestro símbolo del matrimonio es el anillo y el clero católico lleva anillos que muestran su condición. Desde hace mucho, los magos han exigido crear o poseer grandes anillos de poder. Estas historias condujeron a la creación de novelas como la de J. R. R. Tolkien, *El Señor de los Anillos.*

10. Pueden adquirirse fácilmente en muchas tiendas de New Age, especialmente los de efecto "gótico", y en ferias.

En muchos aspectos, el anillo es la herramienta más poderosa del mago. Simboliza el círculo en el que estarnos cuando celebramos los ritos. Es incluso más potente que este símbolo, pues el anillo es una prenda que con el tiempo y el desarrollo de la personalidad mágica llega a simbolizar toda la personalidad mágica en un símbolo que lo abarca todo. En cualquier lugar o momento, y en cualquier circunstancia, su personalidad mágica puede surgir simplemente poniéndose el anillo en el dedo[11]. Los documentos de la Orden nos lo imponen:

> Escoja un anillo —que debe ser una pieza nueva que nunca antes haya sido utilizada— para convertirlo en su Anillo Mágico. Puede ser una banda plana de oro o de plata, como un anillo de bodas, o puede estar adornado con una única piedra preciosa o semipreciosa. Una piedra preciosa correspondiente a su signo del zodíaco puede ser apropiada, pero se puede escoger otra por preferencia o motivo personal: ónice o lapislázuli como símbolo de eternidad, por ejemplo; rubí o cualquier piedra roja de energía divina, o un zafiro o piedra azul por vitalidad, esperanza e inspiración.

Acostúmbrese a llevar el anillo mágico siempre que realice cualquier tipo de operación mágica, meditación u oraciones devotas. Como nos dice un documento de la Aurum Solis, cuando alguien se coloca en el dedo el anillo mágico, *sabe* que, en realidad, es "una persona de poder", que su ser está en sintonía con fuerzas cósmicas de luz y vida, y que es capaz de realizar y utilizar cualquier facultad y poder que por derecho de nacimiento espiritual como hijo del cosmos le pertenece.

La mayoría de los miembros de la Lapislázuli llevan sus anillos con ellos todo el tiempo. Muchos se han hecho pequeñas bolsas para poder llevarlos en el bolsillo o en el bolso. Tener la herramienta mágica más importante encima permite llevar a cabo ri

11. El anillo puede ponerse en cualquier dedo, aunque puede pasar algún tiempo antes de entender el significado de cada dedo particular. Muchos, siguiendo la costumbre de los magos antiguos, se ponen el anillo en el dedo índice de la mano derecha, simbolizando el poder y autoridad sobre espíritus y energías. Otros se lo ponen en el dedo anular de la mano derecha, simbolizando un compromiso con el camino de la luz más fuerte y más duradero que el matrimonio terrestre.

tos de naturaleza espontánea, la Adoración Solar, o simplemente un momento de meditación a lo largo del día cuando decida asumir su personalidad mágica. Ponerse el anillo equivale a asumir la personalidad mágica. Puede suponer un gran alivio frente a las limitaciones y fallos que creemos tener. Los que llevan el anillo ganan la perspectiva de reconsiderar el mundo que les rodea, la perspectiva de las estrellas.

> Gran parte de la educación de la psique por medio de la personalidad mágica puede compararse legítimamente a esa relajación, a ese abandono de la tensión nerviosa que en el deporte se dirige a un objetivo más verdadero; a esa emancipación de la obsesión por el triunfo que es una emancipación también del espectro del fracaso[12].

12. De un documento de Aurum Solis.

6

MEDITACIÓN

Anteriormente, escribí que la magia tiene una parte de enfoque y otra de inspiración. Para el desarrollo de la primera, una de las herramientas más poderosas de que disponemos es la meditación. Algo notablemente fácil de realizar, a pesar de la inmensa paz mental y enfoque intelectual que proporciona. De hecho, practicamos el método de la meditación al menos de vez en cuando, por pura casualidad, sin ni siquiera saber qué es lo que estamos haciendo. El propósito de este capítulo consiste en provocar ese estado deliberadamente, con enfoque, y de una manera que beneficiará su obra mágica siguiendo siempre el excelente consejo de Ficino en *Book ofLife:* "Mientras esté trabajando con su alma, mantenga el cuerpo tranquilo. La fatiga corporal es mala, la fatiga del alma peor, pero lo peor de todo es la fatiga de ambos, con movimientos opuestos que distraen al ser humano y destruyen su vida. Que la meditación no vaya más allá del placer; que ni siquiera le siga de cerca[1].

Al final de este capítulo, proporciono una sencilla técnica de meditación que muchos estudiantes de Lapislázuli han empleado con éxito. Es un buen punto de partida, y lo que viene a continuación podrá utilizarse más tarde como ayuda para señalar direcciones hacia un mayor desarrollo, si usted quiere. Sin embargo, deberá leer por completo este capítulo antes de empezar a practicar la meditación. Si ya la practica regularmente continúe haciéndolo, por supuesto, pero lea de principio a fin esta sección

1. Marsilio Ficino, *Book ofLife* (Woodstock, CT: Spring Publications,.1994), p. 17.

para encontrar claves sobre cómo orientar sus prácticas de meditación hacia la obra superior.

A menudo, cuando imparto clases de meditación, la divido en tres fases: respiración, foco y canto.

RESPIRACIÓN

> El bebé hace una inspiración larga y profunda; la retiene durante un momento para extraer sus propiedades vitalizadoras y después exhala un largo gemido. ¡Ya está! Su vida sobre la tierra ha empezado. El anciano emite un débil jadeo, deja de respirar y la vida se acaba. Desde la primera y débil respiración del bebé al último jadeo del moribundo, hay una larga historia de respiración continua. La vida no es más que una serie de respiraciones[2].

Deténgase un momento y preste atención a su cuerpo. ¿Qué hace? Entre las muchas cosas que pueden estarle ocurriendo en este momento, la única que domina y guía a las demás es la respiración. Mantenga la respiración durante unos segundos, después respire profundamente. Sienta cómo el ritmo de su corazón cambia con su respiración. Con el tiempo, si trabaja sistemáticamente con su forma de respirar, descubrirá que es su respiración la que regula e inspira virtualmente cada sistema de su cuerpo. De hecho, la palabra "inspiración" significa respiración.

Una importante herramienta de cualquier sistema de meditación o de magia es el desarrollo del ritmo autónomo básico del cuerpo. Todos respiramos cada minuto de cada día, despiertos o dormidos, conscientes o inconscientes: respiramos. El sencillo experimento al que nos acabamos de referir demuestra el efecto que tiene la respiración en el ritmo del corazón, pero eso sólo es una muestra de lo que puede lograrse utilizándola conscientemente como herramienta. Este potencial fue apreciado en la antigua Grecia, donde Galeno, cuya obra se pensaba que era la culminación de la que empezó 600 años antes Hipócrates y la escuela de pneumatología (discípulos de Erasístrato), enseñaron el prin

2. Yoghi Ramacharaka, *Science of Breath* (Yogi Publication Society, 1904), p. 8.

cipio del *pneuma zotikon o spiritus vitalis:* un espíritu vital contenido en la respiración que proporciona la vida y el movimiento a todas las cosas. Los pneumatólogos y otros vitalistas desarrollaron escuelas de práctica médica en torno a este concepto, enseñando los rudimentos de lo que incluso hoy en día encontramos en nuestra Arte Mágica.

Mientras la respiración era apreciada en Occidente por los filósofos griegos, los cabalistas, los primeros cristianos, los musulmanes y otros, dos grandes sistemas de Oriente desarrollaron esta idea hasta su forma definitiva. Estos grandes y antiguos sistemas surgieron en India y China, e influyeron en gran medida en las posteriores ideas occidentales sobre este tema.

En India, el concepto de respiración consciente se desarrolló hasta un nivel muy elevado como una de las herramientas de la disciplina conocida como *pranayama.* Pranayama es el control del prana, una de las dos unidades básicas del universo. En el pensamiento hindú, akasha es la sustancia del universo y prana es la energía que hay detrás, un poder de manifestación vinculante y móvil.

> El Prana está en el aire atmosférico, pero también está en todas partes y penetra donde el aire no puede llegar... El autor hebreo del libro del Génesis conocía la diferencia entre aire atmosférico y el poderoso y misterioso principio contenido en su interior. Habla del *neshement ruach chayim*, que traducido significa el aliento del espíritu de la vida[3].

Pranayama es el arte y la ciencia de utilizar la meditación, la respiración y otros ejercicios para controlar y dirigir esta energía que se manifiesta. El primer paso en esta tarea consiste en controlar la respiración, como escribió Swami Vivekananda:

> Hemos visto que el primer paso, según los yoguis, es controlar el movimiento de los pulmones. Lo que necesitamos hacer es sentir los movimientos más sutiles que se mueven en el cuerpo. Nuestras mentes se han exteriorizado y han perdido de vista los sutiles movi

3. Ramacharaka, *Science ofBreath, p. 20.*

mientos interiores. Si podemos empezar a sentirlos, podemos empezar a controlarlos[4].

Los conceptos hindúes de prana y pranayama son tan similares a algunas de las ideas básicas de la magia occidental que muchos grandes magos de la historia han estudiado las creencias y prácticas hindúes y budistas. Autores como Aleister Crowley incluyeron una gran cantidad de técnicas del yoga en sus escritos mágicos.

En la antigua China, los taoístas desarrollaron el *Qi Gong* como método para utilizar la respiración. Este vasto sistema de técnicas y aplicaciones ha constituido una parte central de la religión, las artes marciales y la medicina en China durante más de 3000 años. Para los primeros filósofos chinos, el universo estaba dividido en dos elementos opuestos y complementarios, el yin y el yang. Estas polaridades se com prenden mejor cuando las expre samos en una serie de parejas, como aparecen en la Tabla 1.

Tabla 1. Yin y Yang

YIN	YANG
Frío	Caliente
Oscuridad	Luz
Negativo	Positivo
Femenino	Masculino
Luna	Sol
Tierra	Cielo
Relajación	Actividad
Sustancia	Energía
Receptivo	Creativo

Los caracteres originales chinos que expresan yin y yang significan simplemente "el lado sombreado de una colina" y "el lado soleado de una colina", respectivamente. Pero ni yin ni yang pueden considerarse como ideas estáticas: ambas están constante y dinámicamente transformándose la una en la otra. La fuerza creativa del universo, Tao, da origen a esta tensión dinámica entre yin y yang. De esta transforma ción fluye la fuerza de la vida, el *Qí*. Qi, como el Tao, y el yin y el yang, es un concepto dificil de traducir, pues no tenemos una pala bra que signifique lo mismo. La traducción más corriente es ener gía, pero el Qi también es una cualidad y una función.

Citaré a uno de mis autores favoritos, Claude Larre, acerca de la dificultad de traducir el chino:

4. Swami Vivekananda, *Raja Yoga* (Calcuta: Advaita Ashrama, 1973), p. 62.

> El problema es que miles y miles de caracteres y expresiones chinos no están fundamentados en nuestras mentes como lo están en la mente china. A pesar de la diferencia de apreciación que el chino puede tener de un texto a otro, de un autor a otro, o de un texto principal a uno comentado, todos pertenecen a la misma familia intelectual... las diferencias de opiniones expresadas en los libros de texto occidentales de medicina china son contradicciones irreconciliables, si no un absoluto sinsentido. Provienen de la imaginación de la gente de diferentes orígenes que no comparten el mismo enfoque de la vida. Aunque no sea necesario saber lo que es Qi, al menos es preciso ser consciente de la propia vida de uno.
> Siempre que encontremos a una persona, ya sea estudiante, practicante o maestro, que sepa a través de la conciencia corporal que es un producto permanente del universo, y tenga la sensación de algo dinámico, necesita una palabra para expresarlo, y esa palabra es Qi[5].

Siempre me han sorprendido las semejanzas entre la cosmología china taoísta y ciertas filosofías fundamentales de la Cábala. Por ejemplo, los antiguos cabalistas sostenían que el nombre de cuatro letras de Dios, las letras hebreas Yod, He, Vau y He, pueden analizarse como la frase fundamental del universo manifiesto. Yod representa el principio activo; He, el principio pasivo; Vau, el equilibrio entre los opuestos; y el He final, la manifestación resultante. En términos taoístas chinos, sus correlatos podrían ser Yod = Yang, He = Yin, Vau = Tao y He = Qi.

Qi gong es un sistema de respiración y movimientos pautados diseñado para llegar a utilizar y controlar el Qi con el tiempo. En los ejercicios de Qi Gong el practicante aprende a combinar métodos específicos para llenar los pulmones, equilibrios precisos de respiración por la nariz o la boca, ritmos y pautas contados de inhalación y exhalación, técnicas de visualización y movimientos físicos para aprovechar el flujo del Qi e integrarse con él. Estas

5. Claude Larre, *Tlze Secret Treatcse of the Spiritual Orchzid* (Cambridgee Monkey Press, 1992).

técnicas son aplicadas después a las artes marciales y a la medicina tradicional, como una forma de ejercicio para los enfermos y las personas mayores; en prácticas sexuales taoístas y como una disciplina de meditación en las tradiciones taoístas, por nombrar sólo unos pocos ejemplos.

En muchos aspectos, el pranayama y el Qi Gong son muy parecidos a la mayoría de los conceptos prácticos de la magia. Los sistemas mayores que los contienen, el yoga y el taoísmo respectivamente, proporcionan a los practicantes acceso a las filosofías y herramientas para realizar las aspiraciones y las tareas espirituales similares a las de los magos occidentales. Son métodos análogos a la psicología, la espiritualidad y la metafísica. Estos sistemas orientales son muy efectivos y de una gran profundidad; sus practicantes avanzados alcanzan un nivel de habilidad comparable a lo que esperamos en nuestros grandes adeptos occidentales.

Pero no hay riesgo de incurrir en la exageración cuando hablamos de las dificultades que entraña trabajar con un sistema concebido en un lenguaje, una cultura y una filosofía tan diferentes de las nuestras. En más de veinte años de estudio y práctica de las artes marciales, la medicina, la lengua y la filosofía chinas todavía me tengo que enfrentar a muchas dificultades y barreras interpuestas entre yo mismo y los misterios más profundos de estas grandes tradiciones.

La respiración controlada de la magia ceremonial constituye un estudio y una práctica similares al pranayama del yoga y al Qi Gong del taoísmo, pero se presenta en un esquema que encaja directamente en la mente occidental. Las imágenes y los símbolos de nuestras tradiciones se comunican con zonas profundamente enterradas en nuestro interior y nos devuelven el eco del tiempo, conectándonos con nuestros antepasados, nuestras encarnaciones y nuestros orígenes. No obstante, en esta exploración de las tradiciones y prácticas de la magia recurrimos al conocimiento de nuestros compañeros orientales.

La Respiración Rítmica

En la tradición de la Aurum Solis, esta herramienta básica de la magia se llama la respiración rítmica. La técnica básica ha sido utilizada por muchas tradiciones occidentales de misterio y

mantiene semejanzas con prácticas japonesas, chinas e hindúes. Los ciclos de esta respiración rítmica también se usan en algunas tradiciones de curación espiritual, por lo que a veces se la ha denominado respiración curativa.

Las pautas de la respiración rítmica están vinculadas con el propio ritmo del corazón. Escuche su corazón, sienta los latidos dentro de su pecho y sintonice su foco a este ritmo esencial y autónomo del flujo de la sangre y los fluidos de su cuerpo. Con cada latido de su corazón, la sangre es impelida por las arterias, transportando el oxígeno vital y otros gases necesarios y nutrientes a sus órganos y extremidades. Cada latido de su corazón transporta sangre gastada de su cuerpo hacia los pulmones, donde de nuevo cobra energía y es llevada de vuelta al corazón, completando el círculo. Escuche este flujo y reflujo de las mareas internas, que no es diferente a las olas en la costa del océano. Escuche durante unos minutos, si es necesario, hasta que su ritmo cardiaco se estabilice. Al principio, puede encontrar que fluctúa con su atención, pero con el tiempo, se asentará.

Empiece ahora a contar los latidos, mientras presta atención a la respiración. Vacíe sus pulmones por completo y aspire el aire contando seis latidos de corazón. Mantenga retenido este aire en su interior durante tres latidos, y a continuación expúlselo durante seis latidos más. Al vaciar los pulmones, manténgalos así durante tres latidos y después empiece el ciclo de nuevo. El punto crítico de este ciclo se encuentra en los tres latidos del corazón durante los cuales los pulmones se encuentran vacíos.

Si, por razones de salud y entorno, le resulta penoso y es incapaz de mantener los pulmones vacíos durante los tres latidos, entonces reduzca la cuenta de 6 – 3 – 6 – 3 a 4 – 2 – 4 2, aguantando la respiración sólo dos latidos al final de la inspiración y la espiración.

Esta pauta de respiración constituye una poderosa práctica de meditación y es de gran ayuda en la realización de rituales mágicos y visualización. Al principio, sólo llevar la cuenta y respirar según las instrucciones ocupará por completo su atención. Con el tiempo, sin embargo, se convertirá en un acto reflejo, un ritmo fácil y relajado en el que podrá entrar cuando quiera, sin contar e incluso sin pensarlo conscientemente. Al final, con sólo establecer la respiración rítmica provocará el estado de foco y trance necesario para la práctica mágica.

POSTURA

Mientras se ejercita estableciendo la respiración rítmica, *prac*tique también las tres posturas fundamentales de la tradición de la Aurum Solis: la postura de la imagen de Dios, la postura de la Vara y la postura de la Tierra.

La postura de la imagen de Dios es una posición sedente de origen egipcio (ver figura 3). Su componente más esencial reside en que los muslos estén horizontales, mientras que las piernas se encuentran verticales y los pies asentados de lleno en el suelo. La espalda debe mantenerse derecha, con los pies y las rodillas colocados a los lados. La parte superior de los brazos debe estar suelta a ambos lados. Las manos abiertas y las palmas hacia abajo sobre los muslos. Mire hacia el frente. Varios dioses egipcios aparecen sen tados en esta postura.

Figura 3. Postura de la imagen de Dios

En la postura de la Vara se está de pie (ver figura 4). Es la postura que más a menudo se utiliza en el sistema de la Aurum Solis. Mantenga la cabeza derecha, los hombros atrás y rectos, aunque no tan rígidamente. Los brazos deben colgar rectos a ambos costados, ligeramente doblados por los codos. Coloque los pies juntos, en paralelo y apuntando directamente de frente. Permanezca derecho pero relajado. No se encorve, pues está en presencia de lo divino y de su propio ser divino.

Figura 4. Postura de la Vara

En la postura de la Tierra túmbese sobre el suelo, de plano, sobre la espalda. Las piernas y brazos deben estar rectos y relaj ados. La comodidad es importante en esta postura pues a menudo se emplea para meditar y para trabajos astrales, por lo que se recomienda vestir ropas amplias o estar desnudo. La túnica de la Lapislázuli es amplia y lo suficientemente holgada para practicar estas tres posturas clásicas.

Foco: DISCIPLINA MENTAL

La herramienta de magia más importante es el foco. Cualquier otra técnica y práctica de los misterios occidentales dependen de esta habilidad. Todos hemos vivido momentos de profunda atención en nuestras vidas, quizá cuando nos dedicamos a una afición muy querida, o al ejecutar o escuchar una pieza musical favorita, o abandonándonos por completo al placer del trabajo o el desafio del momento. En esos momentos, los pensamientos están enfocados hacia una tarea. El resto del mundo queda eliminado o se desvanece, el tiempo se alarga o se encoge, las molestias físicas desaparecen, la temperatura del ambiente cambia y no se registra en el interior del cuerpo. Cuando uno se despierta de estos momentos de extrema atención, parecidos a un trance, el cuerpo puede encontrarse frío o caliente, la hora puede ser mucho más tardía o más temprana de lo que se pensaba, los músculos pueden estar doloridos y es posible que nos demos cuenta de que había alguien a nuestro lado, hablando cada vez con más frustración, durante los últimos diez minutos.

Tales momentos demuestran el verdadero tipo de atención concentrada que subyace en la magia. El trabajo de los nuevos estudiantes consiste en desarrollar sus mentes hacia la realización de estos estados de una manera voluntaria y enfocarlos bajo control hacia un tema determinado. Cuando se llega a dominar esta habilidad, ya desarrollada, hay un gran poder en ella. Escribiendo sobre la meditación, Swami Vivekananda dice:

> Cuando la mente ha sido entrenada para permanecer fija en un punto interno o externo determinado, acude a ella el poder de fluir en una corriente continua, como si dijéramos, hacia ese punto... si la mente puede pri

> mero concentrarse en un objeto y después es capaz de continuar en esa concentración durante un periodo de tiempo y, mediante un enfoque continuado, concentrarse únicamente en la parte interna de la percepción de la que el objeto era el efecto, todo queda bajo el control de esa mente[6].

Lea la última frase de nuevo. Cuando una mente está concentrada y enfocada, dirigida hacia los aspectos sutiles subyacentes a nuestra realidad aparente, todo queda bajo su control. Muchos autores de las grandes tradiciones orientales han escrito ideas similares sobre los increíbles poderes de concentración, enfoque y meditación, como lo han hecho autores occidentales de la magia como Dion Fortune y Aleister Crowley.

En la moderna física cuántica, hay una teoría que postula que en el nivel subatómico basta con observar un sistema para que cambie, influenciando por ello todas sus observaciones. Es como decir, quizá, que nunca veremos un átomo tal y como existe independientemente, pues nuestra atención sobre él lo cambia. Aunque esta teoría pueda parecer oscura fuera de un laboratorio, piense en ella: nuestra atención cambia nuestro mundo a un nivel atómico y subatómico. Si esta conexión básica entre nuestros pensamientos y nuestro mundo fuese practicada, enfocada y dirigida, semejante mente podría muy bien tener influencia sobre el mismo tejido de la creación.

Los misterios occidentales han tenido desde hace mucho tiempo tradiciones de meditación y contemplación, pero la meditación que conocemos hoy en Occidente llegó hasta nosotros bastante recientemente, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, procedente de las grandes tradiciones del yoga hindú. La meditación del yoga dejó una huella indeleble en las tradiciones mágicas occidentales, cuando los magos de Europa y América se abalanzaron sobre los libros y estudios recientemente traducidos por quienes estuvieron allí con los yoguis y los swamis. Hacia mediados del siglo XX la meditación llegó a la atención del público con técnicas como la Meditación Trascendental y los métodos de kriya yoga de Asociación para la Autorrealización que fueron introducidos en Europa y América.

6. Swami Vivekananda, *Raja Yoga,* p. *92.*

Había una buena razón para este intenso interés en los métodos hindúes de meditación y contemplación. Mientras muchas tradiciones, orientales y occidentales, enseñaban la meditación y la contemplación, los yoguis hicieron una ciencia de la disciplina mental y la describieron paso a paso de una manera que efectivamente desmitificaba las crípticas enseñazas de otras tradiciones.

Sin embargo, Occidente poseía sus propias grandes tradiciones de meditación y contemplación. Se habían desarrollado principalmente en los movimientos monásticos de las iglesias occidentales. En los monasterios antiguos y modernos, los monjes y las monjas aprenden métodos para controlar y relajar la mente en su preparación para los ejercicios de oración y visualización. Esa quietud mental y control del pensamiento son necesarios para completar las requeridas contemplaciones monásticas, como las prescritas por San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz.

Las iglesias cristianas orientales también desarrollaron técnicas y tradiciones de meditación. El uso de iconos en las iglesias orientales como puntos de foco contemplativos, como ventanas hacia el mundo espiritual, es una poderosa técnica de la que posteriormente hemos tomado prestadas nuestras meditaciones del Tarot.

En épocas modernas, los científicos y pensadores religiosos han examinado la meditación, aportando alta tecnología para mejorar su eficiencia. John Mumford, Jose Silva, Master Charles, Edwin Steinbrecher, Robert Monroe y otros desarrollaron sistemas muy efectivos de meditación y contemplación que combinan visualización, posturas y sonido. De estos, el Control Mental de Jose Silva es muy recomendable para los estudiantes principiantes de magia. Enseña una herramienta efectiva que puede fácilmente aplicarse en el trabajo mágico. El sistema de Steinbrecher se recomienda para el principiante avanzado o estudiante intermedio como más orientado hacia la magia.

CANTO: EL PODER DE LA VOZ

Hace unos años, me desperté temprano por la mañana mientras me encontraba en un retiro espiritual en un monasterio budista zen. El aire del amanecer era frío cuando salí de mi pequeña y escasamente amueblada habitación y atravesé un portal ha

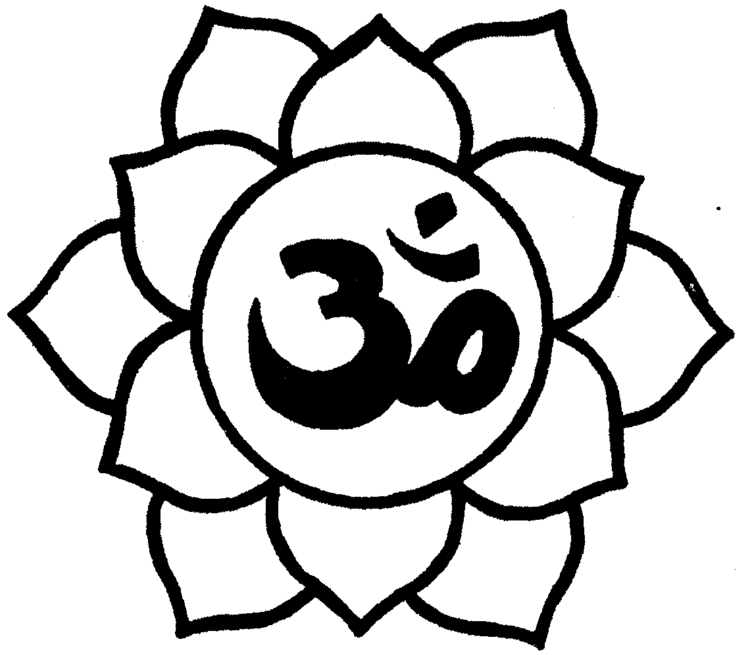

Figura 5. OM en el loto

cia una pasarela de piedra que daba al patio principal y a los jardines del monasterio. El aroma de la cocción del pan me llegó por el aire desde las cocinas y los escasos ruidos de las preparaciones del desayuno eran lo único que rompía la quietud de la escena. Después, de un edificio al otro lado de los jardines, oí una sola voz masculina cantar y mantener una nota constante y grave: "OM". Después de mantenerse durante dos ciclos, una segunda voz, tenor, se unió al canto. Tras otros dos ciclos, una tercera voz, más alta, se unió al sonido, formando las tres voces un perfecto acorde mayor de "OM". Otras voces se unieron, y una voz clara cantó la sílaba como una melodía, bailando sobre los tres acordes. Mientras las voces adquirían fuerza y belleza, las mismas piedras bajo mis pies parecieron responder a la vibración de "OM".

Me sentí transportado mentalmente a montañas frías y neblinosas, a patios y calles polvorientas y secas alrededor del mundo donde la gente estaba sentada o de pie y cantaba la misma sílaba, "OM". La misma estructura del universo era casi visi

ble en las vibraciones de este poderoso sonido, como si el tejido de la realidad estuviera siendo sacudido y por ello revelándose. Los mismos ecos de la creación me rodearon, me bañaron y fluyeron a través de mí. Cuando, después de un tiempo, las voces se detuvieron, pareció como si las mismas estrellas hubieran desaparecido y descubrí que estaba llorando.

Unos años después, pasé una semana en un monasterio benedictino en el sur de California, en unas instalaciones disciplinadas y tranquilas entre artemisas y colinas polvorientas de color pardo. A lo largo del día, la tranquilidad de la estudiosa vida monástica se veía salpicada por las oraciones cantadas y las asambleas de la tradición benedictina. Los cantos gregorianos daban la bienvenida al amanecer cada mañana y continuaban a lo largo del día a intervalos hasta que los monjes cantaban el final de cada día, igual que al comienzo. Al principio, me limité a escuchar esas reuniones desde mi pequeña cabaña en la ermita.

Al tercer día, me uní a los monjes durante un día entero en cada una de sus oraciones cantadas. Al final de la jornada de trabajo, en las Completas, las hermosas oraciones cantadas se convertían en vibraciones que abrían puertas al pasado. Inmerso en las vibraciones de estos cantos, pude ver y sentir el aire de las antiguas iglesias de toda Europa y Oriente Medio. En cada canto, pude escuchar el eco de dos mil años y los incontables monjes que habían cantado estos mismos cánticos en el pasado. Cada antiguo canto gregoriano, un vínculo directo con aquella época en que los primeros cristianos cantaban sus oraciones, es una llave que nos devuelve a aquellos tiempos y nos conecta con la gente que los cantó. Todavía siento cómo palpé algo poderoso y antiguo aquella noche.

El sonido de la voz humana es mágico y poderoso. En la antigüedad, casi todas las oraciones se cantaban. Los primeros hebreos cantaban sus sagradas escrituras. Tenemos muchos ejemplos de canciones y cánticos religiosos egipcios y babilónicos. Los griegos y los romanos cantaban a sus dioses y diosas. Los nativos americanos salmodian sus oraciones en bailes dedicados a los dioses. Los hindúes cantan "OM". Los practicantes de artes marciales experimentan el poder de la voz hablada mientras aprenden a usar el grito como una de sus armas. Los paganos y los wicanianos entonan canciones y cánticos rítmicos rimados en sus celebraciones de la Tierra, de sus dioses y sus diosas.

A lo largo de la historia, las aspiraciones del corazón humano se han expresado mediante cánticos y canciones con más frecuencia que en ningún otro medio. El cántico es parte integral de la experiencia humana y una de sus formas de expresión más universales, que aparece en prácticamente todas las culturas de la tierra. En las tradiciones entretejidas con los misterios occidentales, el cántico ha sido una herramienta importante y constante.

Hay muchas palabras, frases, canciones y oraciones apropiadas para cantar. Más adelante, lo analizaremos con más detalle cuando llegue el momento en que tenga que usar el cántico en su trabajo de la Aurum Solis. Volveremos a hablar de los principios del cántico en un ritual posterior, la Colocación de las Guardias.

A continuación, describo una sencilla práctica de meditación que realizan muchos estudiantes de la Lapislázuli. Posteriormente, aprenderá a modificar esta práctica para alcanzar unos objetivos específicos, y también descubrirá que estas técnicas básicas son un factor destacado en algunos rituales de la Orden, como en el Despertar de las Ciudadelas.

UNA SENCILLA PRÁCTICA DE MEDITACIÓN

Para realizar este ejercicio necesitará una habitación tranquila o un lugar en el exterior donde no vaya a ser molestado, algo confortable donde sentarse, una campana u otro objeto semejante que dé un tono agradable, sonoro y duradero, y algo con lo que golpear la campana. Los cuencos tibetanos ocuparán su lugar más tarde en el programa, aunque para este ejercicio se requiere demasiada atención consciente. Para realizar esta meditación deberá vestir confortablemente, en bata o desnudo, quizá por la mañana antes de vestirse.

Designe una duración determinada, quizá diez o quince minutos al principio, y practíquela diariamente. No espere terminar toda la meditación sin parar las primeras veces. La práctica que abordamos es de gran valor para su entrenamiento mágico y debe realizarse lenta y pausadamente. Consta de tres etapas.

Respiración: Establecer la Respiración Rítmica

Siéntese cómodamente, en una silla o sobre un almohadón. Conscientemente, relaje el cuerpo y aspire con calma unas cuantas bocanadas limpiadoras. Empiece, como dijimos anteriormente, a contar los latidos del corazón. Cuando esté listo, establezca el ritmo de sus respiraciones.

Concéntrese **en un** *Sonido La Campana*

Manteniendo la respiración rítmica, coja la campana y sosténgala delante con el mazo en la otra mano. Cierre los ojos.

Visualícese a sí mismo sentado en una ladera llena de hierba, en la falda de una hermosa y fragante montaña. En la cima de la montaña hay un castillo de piedra, aunque desde donde está sentado no puede verlo por completo. El aire es claro y fresco, y el sol le ilumina, calentando agradablemente su cuerpo. Mientras construye esta escena en sus pensamientos, procure que sea todo lo real posible añadiendo sistemáticamente visiones, sonidos, colores, olores, insectos, pájaros, animales, árboles y otros detalles; contemple el lugar como le gustaría que fuese.

Cuando sienta como si parte de usted estuviera realmente en ese lugar, relájese y golpee suavemente la campana. Sienta las vibraciones del sonido entrar en su cuerpo y en su visualización, como si una grande y antigua campana sonase desde algún lugar del interior del castillo. Asegúrese de que puede oír con claridad la campana dentro de su visualización.

Golpee de nuevo la campana, suavemente. De nuevo, integre el sonido en su visualización. Después de dos o tres veces, descubrirá que puede tocar la campana en su visualización sin necesidad de tocar la campana física que tiene en la mano. Cuando pueda hacer esto, siga con el siguiente paso.

Cántico: **OM**

Mientras toca la campana en su visualización y siente sus ecos vibrando en toda la escena, empiece a cantar sus exhalaciones con la sílaba "OM". Aspire aire mientras cuenta hasta seis, man

tenga el aliento contando hasta tres y expulse "OM" contando hasta seis, y aguante hasta contar tres. Acompase la nota musical, el ciclo de la campana y su canto para que suenen juntos y reverberen a través del paisaje.

Continúe este canto durante unos minutos al principio, o hasta el final de su tiempo de práctica de meditación establecido. No espere que ocurra nada en particular en este momento; limítese a esforzarse para rellenar la escena visualizada y los sonidos. Cuando haya terminado, deje de cantar y que la visualización se desvanezca de sus pensamientos. Haga que su respiración vuelva a un ciclo relajado y normal.

Ahora ha completado una meditación de tradiciones occidentales y orientales mezcladas, juntando varias de las más importantes herramientas de la magia: respiración, concentración, visualización y cántico. Meditaciones como estas desarrollarán sus sentidos astrales, que son cruciales para un trabajo mágico efectivo.

7

ARQUETIPOS: LAS HERRAMIENTAS DE LA MAGIA

Es posible que el famoso psiquiatra C. G. Jung, y el mitólogo Joseph Campbell hayan sido los dos autores más influyentes del siglo XX. Desde luego, la obra de Jung sobre psicología profunda, los arquetipos y el significado de los símbolos humanos ha cambiado la faz de la moderna psicología y nuestra comprensión de la mente humana. Además, las ideas de Jung han influido casi en cada aspecto de la existencia humana, desde la interpretación de los sueños y el análisis crítico del arte, al entendimiento de las interacciones entre las creencias religiosas y la experiencia humana.

Desde el diseño de las vidrieras en las iglesias modernas o las interpretaciones modernas del Tarot, al desarrollo de todos los campos del esfuerzo artístico, apenas podemos movernos en esta cultura sin contemplar algo del legado de Jung. Su obra sobre la alquimia como modelo de integración y desarrollo humano es de importancia fundamental para el entendimiento del proceso de la magia, y sus dos obras supremas en este campo, *Psychology and Alchemy y Mysterium Coniunxionis,* son encarecidamente recomendadas para cualquiera que se interese por la magia.

Cuando Joseph Campbell escribió *Hero With a Thousand Faces*[1], aplicó ideas y procesos similares a los mitos e historias que los humanos se han contado unos a otros a lo largo de la historia, junto a las hogueras y en las cabeceras de sus lechos, y como parte de religiones organizadas y tradiciones de misterio. A través del análisis de estos antiguos relatos, Campbell empezó a obser

1. Joseph Campbell, *Hero With a Thousand Faces* (Princeton: Bollingen, 1973).

var un paralelo literario a lo que Jung estaba postulando para la mente humana: existían energías, formas, caracteres y objetos recurrentes en los mitos y las historias a lo largo de todas las épocas y culturas. Estos símbolos o arquetipos provocan hondas respuestas en nosotros cuando nos exponemos a ellos. Pulsan un misterioso sentido de familiaridad o proporcionan una estructura a través de la cual entendemos nuestras vidas presentes. A través de ellos podemos provocar experiencias religiosas o suscitar habilidades desconocidas y talentos procedentes de nuestras profundidades.

Desde luego, la idea de los símbolos y arquetipos fue apreciada y utilizada por otros autores y otras culturas mucho antes de la obra de Campbell, pero él sistematizó el análisis del mito y el cuento, y presentó este sistema en una serie de libros accesibles a las personas corrientes, así como a los eruditos. Las conclusiones a las que tarde o temprano llegan la mayoría de los antropólogos, Campbell las plasmó de una forma analítica.

¿Qué son los arquetipos? Cuando agrupamos símbolos parecidos de varias fuentes y empezamos a ver que proceden de una imagen o símbolo común, hemos revelado lo que se conoce como un arquetipo. El agua arquetípica, por ejemplo, es la imagen raíz de incontables imágenes del agua en nuestras lenguas, culturas y sueños: pozos, ríos, mares, lluvia, lágrimas, ondinas, etc. Cada una de estas imágenes tiene su propio significado, pero hay un significado raíz que todas tienen en común. Esa raíz nos revela ciertos atributos que tendrán también todas las imágenes creadas a partir del arquetipo.

El acceso a estas ideas de autores e investigadores como Jung y Campbell nos proporciona, como magos, unas herramientas poderosas con las que enfocar nuestro estudio del camino mágico. Hay tres áreas en las que los arquetipos juegan un papel vital en magia:

- Los arquetipos juegan un papel vital en la comprensión del descenso a través de los cuatro mundos descritos más adelante en el capítulo 11;
- En magia, utilizamos arquetipos y símbolos como herramientas, deliberada y precisamente aplicándolos como llaves para abrir aspectos profundos de nuestros propios seres;

- Nuestro propio progreso en el camino de la magia es el sendero del Héroe Solar: una historia arquetípica de regeneración y renacimiento que se encuentra en el corazón del proceso de iniciación de la Aurum Solis.

Así, nos será muy útil, en esta etapa, examinar algunas de estas herramientas para poder empezar a aplicarlas en nuestra comprensión del ritual y drama de la magia.

CONCEPTO DE LOS ARQUETIPOS DE JUNO

Jung postuló que poseemos potencialidades preconscientes en nosotros que se expresan siguiendo ciertas formas o pautas. Además, descubrió que estas imágenes y pautas arquetípicas estaban ampliamente dispersas a lo largo de muchas culturas y eran recurrentes a lo largo de la historia humana. Para explicar esta profunda colectividad entre pueblos dispersos, postuló un concepto conocido como el inconsciente colectivo, sugiriendo que todos los seres humanos participan, a un nivel profundo, de una sola mente inconsciente que mantiene estas pautas raíces[2]. Es el inconsciente colectivo, sugirió, lo que nos vincula.

Mientras que el concepto del inconsciente colectivo puede ser debatido entre psicólogos y teólogos, también es cierto que, cuando examinamos nuestra propia historia personal y nuestras imágenes y las comparamos con las de otra persona de una cultura o época diferentes, descubrimos que nuestras vidas internas no son tan únicas como pensamos. Hay algunos hilos comunes en la existencia humana. Los conceptos de los arquetipos y del inconsciente colectivo de Jung son herramientas útiles con las que examinar esos hilos.

2. Los conceptos del inconsciente de Jung y el subconsciente de Freud se confunden a menudo. La idea de Jung del inconsciente colectivo es la de un almacén culturalmente compartido de imágenes, experiencias y arquetipos que fluyen *dentro* de la mente. El subconsciente de Freud es un almacén de experiencias e imágenes de nuestras mentes que han sido empujadas hacia dentro, lejos de la conciencia normal. Podemos ser conscientes de nuestro subconsciente y sacar nuestros demonios personales a la luz del pensamiento consciente, pero el inconsciente solo está disponible a aquellos que estudian y persiguen obstinadamente los misterios.

La Sombra

El más accesible de los arquetipos personales de Jung es la Sombra, pues surge del inconsciente y de lo misterioso de nuestro interior. Es fácil de acceder porque lo que evitamos, reprimimos o sólo percibimos débilmente crea las imágenes en nuestras vidas que demandan la máxima atención. En muchos aspectos, este arquetipo explica gran parte de la fascinación que sentimos por las historias de terror, los cuentos de fantasmas o la ciencia ficción.

En la literatura antigua y la mitología, la Sombra aparece como un lugar oscuro y espantoso, como los bosques en los que Hansel y Gretel se vieron atraídos y atrapados. Los ladrones viven en los bosques, y los dragones malos vivían en oscuras y misteriosas cuevas. En la película *El Retorno de Jedi,* Luke Skywalker es conducido por Yoda ante la imagen que más miedo le produce en una cueva oscura. En las escrituras religiosas, especialmente en las de Oriente Medio, el "desierto" juega un papel fundamental como un lugar misterioso donde los individuos van a ayunar, a rezar y, a veces, a encontrar a Dios.

Es importante enfatizar aquí que la Sombra no es mala o maligna. El dragón malo se esconde en la cueva oscura, pero la cueva no es mala. Hansel y Gretel son conducidos al interior del bosque oscuro, pero el bosque no es malo, sino simplemente un lugar de acontecimientos y figuras misteriosos, el lugar oscuro y espantoso que encierra todo lo que pensamos que nos da miedo. A menudo, sin embargo, los análisis a la luz del día nos muestran que en la cueva, el bosque o el armario del dormitorio del niño no habitan los monstruos que temíamos.

La Sombra también comprende nuestro miedo a nuestra propias insuficiencias, errores e inferioridad. Son una parte de nosotros mismos a la que no nos gusta enfrentarnos. Nos sentimos más cómodos proyectando nuestro miedo a la Sombra hacia otros, o hacia la literatura y el drama. El poder de la Sombra arquetípica aparece en los héroes oscuros de nuestras historias y películas, como Batman, pero también en personajes como Clark Kent, el lado inferior, incompetente y blando de Superman.

El Anima y el Animas

Estos arquetipos se refieren a las ideas básicas de género que residen en todos nosotros. Todos los hombres contienen en su in

terior el Anima, o alma femenina; todas las mujeres tienen en su interior el Animus, o alma masculina. El aspecto triple de lo femenino y lo masculino –niño, adulto y viejo– están todos presentes en estos arquetipos y aparecen en nuestra personalidad de muchas maneras. Un hombre puede recurrir a su Anima para contactar con su capacidad de alimentar, cuidar y sanar. Una mujer puede recurrir a su Animus para contactar con su rabia, su agresividad o su capacidad de luchar y salir adelante por sí misma. El Animus, para una mujer, es un manojo inconsciente de imágenes positivas y negativas de la masculinidad que experimenta en sueños y fantasías. El Anima es la parte correspondiente en el inconsciente masculino.

En la mitología y el cuento, el Animus aparece con mayor frecuencia como una fuerte mujer guerrera: las amazonas, la moderna Xena, la Princesa Guerrera o la Chica Maravillosa. Como con la Sombra, sin embargo, a menudo la proyectamos con todo lo que no nos gusta. El Animus también aparecerá como una mujer que depende demasiado de una figura paterna u otro hombre poderoso para su poder o rango. Este arquetipo también aparece como dioses de poder y de la guerra.

La mayoría de las veces, el Anima se muestra en la forma proyectada de un hombre acompañado por una fuerte presencia femenina que le conduce y le guía. Así, tenemos a la diosa Atenea ayudando y dirigiendo a Ulises en sus batallas y viajes, o a la hermosa mujer por la que un hombre luchará, robará y viajará lejos. También vemos esta imagen en las encantadoras y a menudo coronadas diosas con las que nosotros, como magos, conversamos e incluso asumimos en nosotros mismos.

Por otra parte, también tenemos numerosos personajes masculinos que carecen de autoestima e imagen propia, hombres con madres, monjas, hermanas u otras mujeres dominantes en sus vidas. Con menor frecuencia vemos que lo masculino incorpora al Anima en sí mismo, pero se trata de una imagen clave para entender algunos aspectos de nuestro ascenso mágico en el Árbol cabalístico.

Tanto las mujeres como los hombres encuentran este aspecto de sí mismos en la historia, las canciones, las películas y en su propio interior a lo largo de sus vidas. A menudo nos volvemos hacia el Animus/Anima en busca de inspiración, de un cuidado que nos recuerda a la infancia, para comprender al otro sexo y,

finalmente, para integrarnos en el ser. En magia, nos volvemos hacia este sentido del otro en las diosas y dioses, para ampliarnos nosotros mismos y nuestro entendimiento del cosmos, o para curarnos buscando plenitud.

El Syzygy (La pareja divina)

El Syzygy es la unificación o integración de los lados opuestos de nuestras naturalezas. Es la integración del Animus en la mujer, o Anima en el hombre, alcanzando la plenitud y el equilibrio. En magia, es el principio de los dos pilares externos del Arbol cabalístico, que encuentra su integración en el camino de en medio. Es el Cristo Niño, la mezcla de los principios masculino y femenino en un ser de luz poderoso y equilibrado. Vemos esta imagen una y otra vez en la religión y la sentimos en nuestro interior. De alguna manera, forma parte de la regeneración de la tradición de la Aurum Solis.

Respecto a los arquetipos precedentes, Jung escribió:

> ... Me gustaría enfatizar que la integración de la sombra, o la realización del inconsciente personal, marca la primera etapa en el proceso analítico, y que sin él es imposible un reconocimiento del anima y del animus. La sombra puede realizarse únicamente a través de una relación con un socio del sexo opuesto, porque sólo en esa relación sus proyecciones se vuelven operativas. El reconocimiento del anima da lugar, en un hombre, a una triada, un tercio de la cual es trascendente: el sujeto masculino, el sujeto femenino opuesto y el anima trascendente. Con una mujer la situación es la inversa[3].

Este proceso está muy próximo al que observamos en nuestro progreso a lo largo del camino de la iniciación y aspiración a la luz. Analizaremos esta afirmación desde otra perspectiva en el capítulo 11.

3. C. G. Jung. *TJte Portable Jung* (Nueva York: Viking Press, 1971), p. 161.

El Niño

Jung postuló dos arquetipos más que resultan útiles como herramientas mágicas: el Niño y el Ser.

El arquetipo del niño es nuestra constante esperanza de nuevos comienzos, regeneración y renacimiento. Es el paraíso recuperado. Imágenes del niño como el de Año Nuevo proceden claramente de este arquetipo. El nacimiento del Niño Jesús u otro ser espiritual que une cielo y tierra, el ser humano y Dios, es una poderosa imagen arquetípica que impregna muchas de las religiones del mundo.

El Yo

Jung postuló un gran arquetipo de la autopercepción humana. Para él, esta era la imagen del interior divino. Se trata de panenteísmo como forma de vida. Todo es divino. Todo es espíritu. Es la realización del verdadero yo, el Genio Superior, el santo ángel de la guarda.

El espíritu desciende sobre Jesús en el desierto en forma de paloma. Una voz declara tú eres mi hijo, mi amado. Es un momento arquetípico del verdadero yo. Galahad encontrando el Grial y ascendiendo con él al cielo es otro drama del yo. El fracaso de Lancelote por alcanzar el Grial ilustra el fracaso por alcanzar el verdadero yo.

JOSEPH CAMPBELL: EL VIAJE DEL HÉROE

Anteriormente me referí a Joseph Campbell y su obra, que analiza los mitos y cuentos que forman los fundamentos del desarrollo y la cultura humana. Puede que ya conozca la obra de Campbell a través de su monumental serie *The Power of Myth.* En sus análisis, Campbell descubrió ciertos arquetipos que se repiten en la mitología y en los cuentos. Buscó los mitos que fueran más populares, que más señaladamente capturasen la imaginación del público hasta tal punto que se contaran una y otra vez, de cultura en cultura, siglo a siglo.

Dentro de estos mitos analizó un importante arquetipo, uno que tiene una gran relación con el camino mágico y al que se

refirió en su libro *Hero Wi'th a Thounsand Faces: Me Mythic Hero and the Hero's Journey.*

***El Héroe Mítico* Arquetípico**

Campbell observó que había una secuencia típica de acciones atribuida a las figuras heroicas de la mitología. Un héroe legendario es normalmente el fundador de una religión, de una ciudad, de una filosofía u otro acontecimiento u objetivo que cambia para mejor el curso del desarrollo de una cultura. Un héroe es aquel que debe abandonar su mundo habitual para completar un viaje o llevar a cabo una tarea, alguien que quiere sacrificar sus propias necesidades en beneficio de otros. En su raíz, la idea del héroe está vinculada con el autosacrificio, la abnegación y la trascendencia a través del sacrificio.

Campbell postuló que el héroe, una vez identificado en el mito, seguía después una cierta estructura para completar el necesario viaje o tarea. Esta estructura se define como el Viaje del Héroe:

Etapa 1: Partida o Separación

1. Mundo Normal
II. Llamada a la Aventura
III. Rechazo de la Llamada
IV. Ayuda Sobrenatural
V. Cruzando el Primer Umbral
VI. Vientre de la Ballena

Etapa 2: Descenso, Iniciación

1. Camino de Pruebas
II. Encuentro con la Diosa
III. La mujer tentadora
IV. Expiación con el Padre
V. Apoteosis
VI. La Bendición Final

Etapa 3: Retorno
1. Rechazo del Retorno

II. El Vuelo Mágico
III. Rescate del Interior
IV. Cruzando el Umbral
V. Retorno
VI. Amo de los Dos Mundos
VII. Libertad de Vivir

Pensando en algunos de los mitos e historias comunes de nuestra propia cultura, no es dificil ver muchas, si no todas, de estas etapas en los viajes de nuestros héroes mitológicos. Desde los trabajos de Hércules a La Guerra de las Galaxias esta plantilla básica puede colocarse sobre muchas narraciones para revelar sus estructuras ocultas. Además, esta operación funciona igual de bien al revés: esta plantilla puede utilizarse en el desarrollo de nuevas narraciones, ya sean creaciones de literatura o mitologías personales de logro espiritual y viajes para convertirse en adepto.

LOS ARQUETIPOS DE VOGLER

Un escritor que ha utilizado esta plantilla con gran provecho en el análisis de la mitología que subyace tras películas actuales como La Guerra de las Galaxias, Caballeros del Arca Perdida, Rey León y otras es Christopher Vogler, autor de The Writer's Journey[4]. Vogler propuso una modificación de la obra original de Campbell que fue adaptada a la industria del cine y ejemplificada en la obra de cineastas como George Lucas, Steven Spielberg y Francis Ford Coppola.

A partir de la obra de Campbell, Vogler descubrió que al lado del Héroe hay otros personajes diversos que se repiten en nuestras historias televisivas y cinematográficas más representativas. Su obra es importante para el estudiante de magia porque estos medios de comunicación son las nuevas "hogueras" alrededor de las que nuestros corazones se excitan con cuentos y canciones (aunque Internet está empezando a desafiar incluso a la poderosa televisión en su atención pública y entretenimiento).

Muchos acuden al estudio de la magia a través de la mitología que presentan las películas y la televisión, algo que está lejos de

4. Christopher Vogler, *The Writer's Journey* (Studio City: Michael Wiese Productions, 1998).

ser malo. A pesar del esnobismo que consiste en declarar que todo lo televisivo y las películas son poco más que el equivalente visual a la "comida basura", como magos, encontramos incontables ideas, inspiración, imágenes e historias arquetípicas. En los géneros de la ciencia ficción, fantasía, drama histórico, horror y muchos otros descubrimos muchas cosas útiles, con la condición de que, al menos, seamos algo exigentes. Por otra parte, hay un peligro en este fácil acceso al almacén de imágenes míticas en la televisión y en otras fuentes: la magia requiere un trabajo muy real, mientras que la televisión tiende a reducir la motivación para perseguir compromisos más activos. El equilibrio, como en todo, es necesario.

Vogler sugirió los siguientes como arquetipos primarios en el drama moderno. Yo examino cada uno con respecto a su papel en el mito y el cuento moderno, y sus implicaciones para el mago.

El Héroe

El Héroe de Vogler, en su aspecto mítico, es esencialmente el mismo que el de Campbell: sacrificado, pero con un ego enorme. En términos psicológicos, el Héroe coincide con el concepto del ego de Freud. El viaje del Héroe, a través de terrores y monstruos internos, es el viaje del descubrimiento del ego y su lucha hacia la plenitud e integración.

En términos mágicos, el Héroe es usted cuando empieza a estudiar los misterios. El ego es el que le conduce hacia el objetivo. Aunque, como veremos más adelante, este Héroe debe morir y renacer para alcanzar ese objetivo. El sendero de la magia es la búsqueda de la integración y la plena realización, del descubrimiento de la verdad y el ser divino, así como de la regeneración que produce la plena integración de este conocimiento.

El Mentor: El Anciano Sabio o la MzÉjer Sabia

El Mentor es un personaje que a menudo aparece en sueños o visiones como alguien o algo que adiestra, prepara, inicia o ayuda de alguna forma al Héroe. En la obra de Campbell, es el Anciano Sabio o la Mujer Sabia. Merlín, el hada madrina, Obi Wan Kenobi

y Yoda son todos típicos mentores. Los Mentores enseñan y, a menudo, otorgan importantes dones al Héroe. En términos psicológicos, el Mentor es el ser interno que nos guía, el yo interior divino.

En magia, el Mentor puede ser muchas cosas. Durante un tiempo, el mentor puede ser este libro, u otro texto de magia o filosofiia que le guía y fundamentalmente cambia su perspectiva en la vida. El Mentor puede ser un maestro, quizá un mago más experimentado, el líder de un grupo de magos, o incluso un adepto.

En Oriente se dice que cuando el estudiante está preparado, aparece un maestro. Esto es cierto en la magia, y en toda la vida. La sabiduría se encuentra en muchos lugares. Cuando se encuentra, es mejor dejar que nos guíe durante un tiempo mientras decidimos qué papel juega este Mentor particular en nuestro propio viaje. En nuestro progreso como magos, el Mentor cambiará de vez en cuando. Algunos serán mejores o más útiles que otros, pero cada uno es necesario y cumple un importante propósito. Busque sus mentores, y reconózcalos cuando aparezcan, pues la preparación del estudiante depende de dos cosas: la claridad para ver al Mentor cuando él o ella aparece, y la voluntad para acometer el cambio en sí mismo que cualquier Mentor provocará.

No obstante, aunque el Mentor aporta sabiduría y guía en nuestras vidas, hay un peligro inherente en esta relación: una dependencia excesiva del estudiante hacia el Mentor. Muchos estudiantes de magia tienen tendencia a tratar a sus Mentores como gurús, o a que un maestro, un libro, una interpretación de magia se conviertan, para ellos, en el "Camino verdadero y recto". Esto es especialmente peligroso cuando el "Camino verdadero y recto" reside en una persona. Con todo el respeto debido a las grandes tradiciones orientales, la dificultad inherente en su dependencia a los gurús es doble:

1. Los mentores sólo aprenden en sus viajes y trabajo, y después gracias a su propia perspectiva, coloreada por sus experiencias. Las enseñanzas de nuestros mentores reflejan sus propias experiencias y tendencias personales, y omiten todo lo que no han aprendido en sus propios estudios. Por eso, no importa lo famoso y sabio que un Mentor parezca ser, pues sólo podrá acompañarle hasta ahí en el camino de retorno. Al final, la esencia del trabajo está siempre entre usted y su alma.

2. La dependencia respecto a su Mentor le apartará de su dependencia hacia su propio sentido del verdadero ser. Confiar demasiado en otro para semejante guía sólo socava la fe que usted debe desarrollar en sus sentidos internos, y anima el mismo tipo de inseguridades que son principales entre los Guardianes del Umbral (ver más adelante). Únicamente a través de su sentido del verdadero yo podrá encontrar la guía y la sabiduría necesarias para completar este viaje. La luz que ilumina el camino brilla desde su propio corazón.

Los Guardianes del Umbral

En la mitología, los Guardianes del Umbral son personajes que ponen a prueba o amenazan al Héroe cuando entra en nuevos reinos o situaciones, a menudo dejando pasar sólo a los "dignos". Se trata de porteros, guardias, centinelas o soldados, que a veces mantienen una relación simbiótica con un malvado. En términos psicológicos, los Guardianes del Umbral son neuróticos, como nuestros demonios internos, vicios, debilidades y autolimitaciones. Estos guardianes ocultos en el interior nos ponen a prueba cuando decidimos intentar algo nuevo o producir un cambio en nuestras vidas.

Los Guardianes del Umbral terminarán siendo muy familiares para los estudiantes de la magia. Para un nuevo estudiante, el Guardián puede aparecer como las dificultades que presenta la vida para probar su perseverancia en seguir el camino de los misterios. La familia y los amigos pueden ponerse en contra o puede resultar dificil disponer de tiempo para cumplir con el estudio y la práctica necesarios. Es posible que nos encontremos luchando en un mar de dudas sobre toda la aventura, o que en momentos de "razón" nos atenace la idea de que la magia no es más que un sinsentido. Estos son los guardianes de la primera entrada del sendero hacia la luz y la regeneración. Están, aunque parecen triviales, entre los más peligrosos de todos los guardianes, pues debemos superar nuestra tendencia habitual a entregarles nuestra capacidad y nuestro poder para evitar el cambio y la incomodidad.

Los documentos de la Orden nos dicen:

> ... la vida de los seres encarnados está continuamente sometida
> a la interacción siempre cambiante y el com

> bate de fuerzas abstractas, que se ponen de manifiesto en forma personificada. Nuestros propios cuerpos, nuestras propias facultades mentales y emocionales, participan en la competición; y, tanto en la diversión como en la inflexible seriedad, nos convencen, si es que necesitamos convencernos, de que ganar la paz y el reposo no es nada fácil, sino el fruto de la victoria más importante de todas.

Para los estudiantes de magia intermedios y avanzados, los Guardianes del Umbral adoptan otra forma. Los reinos del más allá y los interiores tienen guardianes muy reales en la entrada, asegurándose de que no pase nadie que no esté preparado, salvo los que sean dignos y estén capacitados. Resulta imposible engañar a estas entidades, ni con trucos o mentiras, para pasar, pues existen en un plano muy al margen de este y pueden detectar con mucha claridad la falsificación y la preparación superficial. Pero es por nuestro propio bien, pues las puertas que estos guardianes defienden se abren a reinos que pueden plantear una grave amenaza para la salud mental, emocional y espiritual de los que no están preparados o prevenidos.

El Heraldo

El Heraldo es un personaje que plantea un desafío o propone una aventura al Héroe. En la mitología griega, el Heraldo es Hermes, el mensajero de los dioses. En *La Odisea,* Hermes lleva a Ulises el mensaje que le permite vencer a una bruja (Guardián del Umbral) que ha transformado a sus hombres en animales. Psicológicamente, el Heraldo es la llamada interna hacia el cambio. Puede surgir en un sueño, venir de una persona, una idea, un libro que se encontró o una canción que se acaba de escuchar. El mensaje del Heraldo es claro: el cambio.

En magia, el Heraldo es un sentido interno, una llamada que aparece en sueños y visiones, en un ángulo de la visión, al borde de lo que se oye, como tenues mensajes que proceden de su verdadero ser, un Genio Supremo que intenta comunicar su Verdadera Voluntad. Integrar el Heraldo en nuestro ser es el primer paso para encontrar la Verdadera Voluntad, uno de los más altos obje

tivos de los misterios occidentales. Es el comienzo de la mirada interior característica del adepto.

Shapeshifters

En los cuentos, estos personajes a menudo engañan al Héroe cambiando de apariencia o de actitud. Los *shapeshifters*[5] son normalmente del sexo opuesto y a veces coinciden con la persona amada por el Héroe. Para Vogler son el equivalente psicológico del Anima/Animus de Jung.

Mágicamente, los *shapeshifters* aparecen de muchas maneras, tanto positivas como negativas. En su disfraz más importante y beneficioso representan el deseo interno por la plena integración, por el reconocimiento de esa parte de nosotros mismos que es opuesta al género de su nacimiento. Su verdadero yo no tiene género, apareciendo a veces como en forma masculina y otras en forma femenina. La mayoría de nosotros hemos existido ya en un momento u otro con uno u otro género. La identidad sexual es una parte fundamental y vital de la mente humana, pero esta misma mente humana es poco más que una máscara usada por un yo que no es masculino ni femenino, sino que tiene la posibilidad de ser cualquiera de los dos. Encontrar e integrar al *shapeshifter* en nuestro interior –este elusivo y cambiante aspecto del "otro" (en términos de género) que habita en nuestro interior– es un paso esencial hacia la integración plena, y un paso hacia el conocimiento que se encuentra detrás de la máscara.

La Sombra

La Sombra de Vogler es esencialmente la misma que la de Campbell, el lado oculto del Héroe, o partes de sí mismo que el Héroe ha reprimido o rechazado. En el cuento, la Sombra aparece con frecuencia con el malvado, el antagonista o el enemigo.

Psicológicamente, la Sombra de Vogler representa la emoción reprimida y el gran poder oscuro que cobra alguna cosa cuando la

5. Se trata de un personaje arquetípico, como explica el libro, cuya traducción se ajustaría embaucador o burlador (N. del T).

apartamos fuera de la vista. Igual que los Guardianes del Umbral constituían las neurosis de la mente, la Sombra son las psicosis de la mente, los monstruos interiores que no sólo nos frenan y causan problemas, sino que pueden destruirnos. En los sueños, las Sombras son nuestros monstruos, demonios, vampiros y otras amenazas poderosas y espantosas.

En la magia nos enfrentamos a muchos demonios, la mayoría no especialmente problemáticos. Nos atacan más como Guardianes del Umbral que como verdaderos enemigos. La Sombra es lo que se llamaba "El Lado Oscuro" en *La Guerra de las Galaxias,* esa parte elusiva, seductora y terrorífica de nosotros mismos que tememos reclamar, y mucho menos integrar. Los pensamientos y deseos que más tememos en nosotros mismos, los que apartamos rápidamente, los que suponen un reto a la idea de lo que somos: todos son la Sombra. Los dioses y diosas oscuros y los demonios son la Sombra. En la magia, la Sombra puede aparecer como una imagen astral espantosa; en la vida pueden ser pensamientos y emociones sin examinar relacionados con una infancia maltratada u otro acontecimiento poderosamente oscuro en la vida del mago. Todos estos aspectos no examinados, reprimidos y estancados que tenemos plantean peligros para el camino de retorno.

El camino de la magia es un camino de integración plena y la Sombra forma parte de ese proceso. Trabajamos con entidades de la Sombra para entender qué lado de nosotros mismos tememos reclamar. Al final, la Sombra debe ser integrada en el yo para alcanzar el equilibrio. Igual que integrar el Anima o el Animus logra un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, integrar la Sombra logra un equilibrio de luz y oscuridad.

Sin embargo, hay un peligro en la Sombra. Empezar a aceptar este lado de nosotros mismos supone un gran poder y libertad. Los estudiantes de magia a menudo tienen tendencia a sumergirse en la Sombra en un intento desacertado de comprenderla. Por eso vemos algunos magos tatuados con símbolos tradicionales de la muerte o del mal, decorados en negro, todo lo "oscuros" posible, que viven para el valor de choque que producen en quienes les rodean. Han aceptado a la Sombra, pero sólo superficialmente y no tendrán más éxito mágico inmersos en la Sombra que aquellos que la niegan. Más allá en esta línea se encuentran quienes verdadera y totalmente se integran en la Sombra, pero diremos poco de ellos aquí: los periódicos están llenos de sus tristes historias.

Desgraciadamente, la mayoría de ellos parecen estar convencidos de la rectitud de lo que han hecho, o llevan a cabo sus oscuras acciones en el nombre de alguna causa justa. Como escribe Vogler:

> Es importante recordar... que la mayoría de las figuras de la Sombra no piensan de sí mismas como malvados o enemigos. Desde este punto de vista, un malvado es un héroe de su propio mito, y el [Héroe] es su malvado. Un tipo peligroso de malvado es el "hombre recto", la persona tan convencida de que su causa es justa que no se detendrá ante nada para alcanzarla. Cuidado con el hombre que cree que el fin justifica los medios. La sincera creencia de Hitler de que era recto, incluso heroico, le permitió ordenar las atrocidades más infames para lograr sus objetivos[6].

La Sombra debe ser aceptada e integrada, aunque no necesitamos llevar a cabo sus fantasías para saberlo. No necesitamos cometer el acto que más tememos para aceptar que este miedo está en nuestro interior. Necesitamos buscar dentro y aceptar lo que hay ahí, conduciendo a la Sombra a la luz de la conciencia, donde siempre pierde mucho de su poder amenazador. Debemos, como magos, trabajar con las entidades de la Sombra que encontremos por lo que son: un equilibrio necesario del universo manifiesto, expresiones de la dualidad básica de la creación, necesaria en el orden de las cosas.

The Trickster

Desde el punto de vista dramático, los *trickters* son esos personajes que encarnan las diabluras en la vida del Héroe, quizá como un compinche cómico. Este arquetipo puede combinarse con el Héroe para convertirse en el *trickter* heroico, un poderoso arquetipo como el coyote o el cuervo en el pensamiento nativo americano, o el Loco de la baraja del Tarot. En cuanto a la psicología, el *trickster* es nuestra capacidad para reírnos de nosotros mismos, provocando un cambio saludable, trayendo al Héroe de vuelta a la tierra.

6. Vogler, *Writer's Journey, p.* 74.

Mágicamente, los trickters pueden ser o partes de nosotros mismos o entidades con las que nos encontramos. Como entidades, los elementales son un buen ejemplo de *tricksters* mágicos. Se trata de entidades traviesas, con su propio sentido del cosmos, que a menudo disfrutan respondiendo a las órdenes de un mago (ver capítulo 10). Sin embargo, y con frecuencia, los elementales cumplen las tareas requeridas de manera inesperada, y a menudo de una forma absolutamente divertida. Nancy Watson, en su libro *Practical Solitary Magic* narró una interesante historia sobre lo que ocurrió después de ponerse en contacto con ondinas, los espíritus elementales del agua.

> Mientras tanto, empecé a tener sueños de inundaciones. Cada noche, durante una semana, soñé que habían llegado los monzones y que mi casa tenía el tejado como un colador. El agua se colaba por el techo arruinando la casa y todos mis muebles. Además cogí una sinusitis. Consciente de mis deberes tomaba notas de todos los sueños para mi psiquiatra. Entonces, un día de verdad lluvioso, estaba sentada en un restaurante sorbiéndome las narices y resoplando, mientras escribía notas de otro sueño de inundación cuando finalmente salió el sol. En realidad había entrado en contacto con las ondinas y me estaban gastando una pequeña broma. Sabía que debía pedirles que dejasen de hacerlo y desistieran. También supe que estaban demasiado divertidas para prestarme atención[7].

Watson relata entonces cómo resolvió la situación, pero su historia es típica de aquellos que contactan con los elementales por primera vez. Igual que siempre quedamos tan impresionados por nuestra habilidad para contactar con una entidad que viene de un reino completamente diferente, la entidad en cuestión hiere nuestros rebosantes egos con bromas traviesas. Los *trickters* son necesarios para el proceso de la magia, y partes necesarias del universo. Además cumplen otras tareas: enseñar al mago a tomarse la vida y la magia con un poco menos de seriedad.

7. Nancy Watson, *Practical Solitary Magic* (York Beach: Weiser Books, 1996), p. 154.

EL MITICO VIAJE MÁGICO

Vogler propuso una modificación en el viaje del Héroe de Campbell, adaptado a la historia del héroe contemporáneo. Su versión resulta un modelo útil para la interpretación de muchos de nuestros mitos actuales, que también puede servir para entender el mito del Héroe Solar y el progreso del iniciado en el sendero de la magia. No obstante, por útil que esta plantilla demuestre ser, recuerde que todas estas imágenes, plantillas, descripciones arquetípicas y progresiones del héroe son simplemente llaves con las que analizar su vida y progreso en el mundo de la magia. No confunda el mapa con el camino. La magia no puede reducirse a semej antes términos simples, y el camino se revelará sin duda como un sendero de luz inmensamente más complejo y hermoso mientras progresa en su estudio y su trabajo.

El Mundo Ordinario

La mayoría de las historias comienzan con una descripción de la vida del Héroe antes de comenzar la aventura. Esta es la parte de la historia que nos proporciona la pintura de una persona que nosotros mismos podríamos conocer, alguien que con frecuencia tiene muchos de los mismos problemas que nosotros y que muchas veces sólo va tirando como puede en el curso accidentado de su vida.

Este personaje podría ser usted, antes de que siquiera supiese de la existencia de algo como la magia, o más bien después de haber olvidado la magia que dio por sentada en su infancia. Puede haber adquirido unos pocos libros, encontrado unas páginas de Internet o, si no, haber descubierto la idea de que hay algo ahí fuera llamado magia, pero que parece muy lejano y que sólo hicieron otras personas.

La Llamada a la Aventura

La llamada a la aventura es la que recibe el Héroe y que le saca, a él o a ella, de su vida normal. De hecho, la llamada es tal que el Héroe no puede permanecer más en el mundo ordinario.

Determina las recompensas y objetivos del viaje. Consciente del objetivo, el Héroe emprende el viaje impelido por una necesidad que procede de su interior.

Para los estudiantes de los misterios, se trata del momento en que se tiene ***ese*** sueño o se lee *ese* libro que nos afecta interiormente, o cuando tenemos un encuentro fortuito con alguien que provoca el inicio de un proceso en nuestro interior. Quizá la llamada puede venir a través de pequeñas pistas que han estado ahí durante años y de pronto encuentran una salida o un objetivo. La llamada es una experiencia que no puede olvidarse. Usted quiere estudiar magia. Necesita estudiar magia. Algo más grande que usted le ha llamado y el cambio que esto implica se convierte en un sentimiento discordante en su interior, que le empuja en busca de alguna resolución. Quizá, en ese momento, usted compre muchos libros sobre el tema y empiece a leer filosofía, y teología también. Quizá busque una orden mágica o un grupo de trabajo. En cualquier caso, la llamada se ha lanzado, ha sido escuchada y exige una respuesta.

Rechazo de la Llamada

El Héroe mítico, después de oír la llamada, a menudo duda o pone obstáculos a las demandas del viaje o las condiciones del objetivo. Poniendo de manifiesto un abanico de dificultades, desde la renuencia hasta el rechazo total, el Héroe se aferra al mundo ordinario para evitar enfrentarse con el miedo que siempre acompaña lo desconocido. En este momento, el Héroe requiere un aliciente adicional para decidirse a emprender el viaje y, normalmente, lo encuentra en forma del aliento de un Mentor o algún otro cambio drástico de las circunstancias.

El estudiante de magia a menudo duda también, o incluso abandona el estudio antes de haberlo empezado realmente. Quizá los amigos o la familia lo desaprueban o siente que lo desaprobarán. Y hay tantos libros ahí fuera, ¿cómo podría nadie leerlos todos nunca? Además, por supuesto, no se dispone del tiempo necesario para hacerlo. Y ¿por qué empezar algo nuevo? ¿No abandonó ese programa de ejercicios, esa clase de yoga o esa clase de cerámica en el instituto? Pueden surgir muchas razones mundanas para ahogar la llamada, a veces acompañadas de sueños que

revelan temores respecto al estudio de la magia. Hay riesgos, como sabemos, y una parte de nosotros cree en la falacia de que una vida libre de riesgos es una vida segura.

El Mentor (el Anciano Sabio o la Mujer Sabia)

En la mayoría de los cuentos, en este momento el Héroe se encuentra con una mujer sabia o una persona parecida a Merlín que se convierte en su Mentor, maestro y guía. A veces, el Mentor se presenta en forma de conocimiento, quizá un libro especial de conocimiento, o un patrocinador sobrenatural, como cuando Atenea se convierte en Mentor de Ulises durante sus viajes por mar. A menudo, el Mentor simplemente hace que el Héroe continúe, o le proporciona herramientas o conocimiento para empezar el viaje. Pero no importa lo lejos que el Mentor vaya con el Héroe, siempre debe haber un fin a esta relación pues, en algún momento, el Héroe debe ir solo a lo desconocido en la persecución de su objetivo. La relación entre el héroe y el Mentor es uno de los temas más comunes en la mitología, y uno de los más ricos.

En la magia, el Mentor aparece cuando el Héroe ha perseverado a través de la rutina y se encuentra actuando en respuesta a la llamada. A menudo, en este momento, un Mentor se presentará en la forma de una persona, un grupo o un libro, proporcionando dirección y propósito a los primeros pocos pasos emprendidos a lo largo del camino mágico.

Cruzando el Primer Umbral

En este punto, en la mitología, el Héroe sube a un barco, a bordo de un tren o simplemente se pone en movimiento, dejando atrás el mundo ordinario. Da el primer paso en los reinos del más allá, en otro mundo desconocido. Las condiciones del viaje han sido acordadas y el Héroe es consciente de los peligros, pero no puede resistir más la llamada de la aventura.

En la Aurum Solis es el momento en que el aspirante ha aceptado la iniciación del Primer Vestíbulo, dejando atrás el mundo tal y como él o ella lo han conocido. Como afirman documentos de la Orden,

> Antes de continuar, debes saber esto. Quienquiera que entre en los Misterios nunca más podrá volver al mismo mundo de los individuos sumidos en la oscuridad. Dar el primer paso en el sagrado Camino de Retorno es quedar comprometido con él para siempre.

Es cruzar un umbral del que no hay retorno.

Uno puede permanecer en la vida normal, seguir yendo a la escuela o al trabajo, cumpliendo el mismo calendario social, viendo la televisión por las tardes y viendo una película los sábados por la noche. Pero la persona que haga estas cosas nunca las verá de la misma manera, y nunca será otra vez la persona que hacía estas cosas con anterioridad. En el corazón del iniciado hay ahora un catalizador, y la transformación que produce ya está en marcha. ¡El viaje ha comenzado!

Pruebas, Aliados y Enemigos

Una vez atravesado el primer umbral, el Héroe del cuento se encuentra con desafíos que ponen a prueba su resolución. Obligado a hacer o encontrar aliados y enemigos, el Héroe empieza a aprender las reglas de este nuevo mundo.

Con frecuencia, los primeros pasos en el estudio de la magia resultan decepcionantes para el nuevo estudiante. Antes de poder abordarse, lo que parece ser lo más interesante exige el desarrollo de capacidades básicas y la adquisición de un conocimiento fundamental. Llegar a ser adepto no está a la vuelta de la esquina, sino que es un largo y dificultoso viaje que todavía se abre por delante. Además, los estudiantes de los misterios, al aprender capacidades básicas se hacen conscientes de que el mundo no es como antes creían. Existe una gama mucho más amplia de la existencia que nunca imaginaron. Prácticamente, todas las suposiciones que habían hecho sobre la realidad y el significado de la existencia humana son cuestionadas. Muchos son los que cruzan el primer umbral, logran la primera iniciación en un grupo de magia o llevan a cabo una autoiniciación, pero pocos continúan hasta el siguiente nivel. Esta es la prueba de su resolución; estos son los desafíos que el camino les depara para ponerlos a prueba.

Entrada en la Cueva Más Recóndita

Después de haberse enfrentado a pruebas y desafíos, después de haber conocido aliados y vencido a enemigos, el Héroe mítico se encuentra ahora al borde de un lugar oscuro y peligroso, a menudo bajo tierra o en un lugar oculto u olvidado. El enemigo más peligroso suele vivir ahí, y para el Héroe el riesgo es grande. A menudo se detiene ahí, parándose a la entrada, como si dijésemos, para planear y prepararse.

En la magia, el camino de retorno es en parte un asunto de nuevas experiencias y conocimiento, pero también de abandonar las suposiciones sobre el mundo, sobre lo que uno es. Algunas de las ideas favoritas deben ser reemplazadas con nuevas ideas logradas a través del trabajo y la experiencia. Resulta sencillamente imposible moverse por el camino de la magia sin cambiar, desde el mismo núcleo, lo que uno cree que es.

Sabiendo esto, muchos dudan antes de permitir que se produzca el cambio. Se "detienen ante la puerta" para leer más libros, conocer y hablar con más magos en busca de guía o tranquilidad. Algunos abandonan el estudio de la magia del todo por un tiempo, volviendo más tarde cuando una especie de madurez mágica les permite aproximarse a esta entrada con menos temor.

La Terrible Prueba Suprema

Tras entrar en la cueva, cruzar el umbral y haber descendido a lo más recóndito, el Héroe se enzarza en batalla con su miedo más terrible. Es una lucha a vida o muerte y sus perspectivas no parecen ser buenas. Es un momento oscuro en la historia, cuando el Héroe debe enfrentarse a la clara posibilidad de la muerte. A menudo muere o parece morir, dando lugar a su renacimiento. Cada aventura heroica necesita estos momentos culminantes de vida o muerte, un elemento imprescindible en el antiguo drama de la muerte y el renacimiento del Héroe Solar.

En la Aurum Solis, la muerte y el renacimiento del Héroe Solar es el proceso que se inicia con el rito de integración del Segundo Vestíbulo. El iniciado debe haber desarrollado la capacidad de recurrir al ser etéreo, el yo astral, que toma parte en este rito. Lo que es negativo y vano en los iniciados y su mundo es exorcizado

y desterrado. Una parte de los iniciados es apartada para siempre y corta sus lazos para dispersarse. Entonces, los iniciados que quedan son bendecidos con luz e introducidos en la siguiente etapa del viaje. El exorcismo y destierro de lo que es negativo, destructivo y vano es una especie de muerte: una parte del ego muere bajo la voluntad de la aspiración consciente a la Luz. Los efectos de este rito pueden ser drásticos en la vida del iniciado, mágica y psicológicamente.

Recompensa (Cogiendo la Espada)

El Héroe mítico ha sobrevivido al cercano roce con la muerte, o ha muerto y renacido. Al haber conquistado el mayor de los miedos, se hace con la recompensa u objetivo del viaje, a menudo una espada mágica, un objeto sagrado o algún elixir especial para curar un pueblo o una tierra heridos. A vecws, la recompensa es un conocimiento especial, un lenguaje especial o nueva perspectiva que puede llevarse de vuelta para salvar una tierra o un pueblo.

En cuanto a la magia, el iniciado, una vez aceptados los efectos del rito de integración, puede ahora empezar a estudiar los profundos misterios de la orden y a buscar el objetivo o recompensa. A partir de ahora, los iniciados ponen a punto sus capacidades básicas al tiempo que aprenden nuevas técnicas avanzadas y luchan con ideas filosóficas difíciles, aprenden a buscar las respuestas en su interior confiando en el ser divino que los habita.

El Camino de Vuelta

El viaje mítico todavía no ha terminado, pues el Héroe empieza a enfrentarse con las consecuencias de haber luchado contra las fuerzas oscuras de la terrible prueba suprema. Las fuerzas oscuras todavía no han sido derrotadas por completo, únicamente han escapado y pueden mandar fuerzas terribles que persiguen al Héroe en busca de venganza, o para terminar el trabajo empezado en la anterior lucha a vida o muerte. A menudo, le cazan y pretenden recuperar la espada robada o el elixir. Esta etapa señala la decisión de volver al mundo ordinario. El Héroe sabe que se encuentra en la mitad de un viaje que debe llegar a su fin.

Por supuesto, todavía le esperan peligros, tentaciones y desafíos. En este momento, el iniciado en los misterios ha llegado lejos y aprendido muchas técnicas. Ha logrado una cierta sabiduría y madurez junto con una buena disposición a sufrir un verdadero renacimiento en la luz y la sabiduría. Además, ha puesto a punto muchas habilidades y ha buscado profundamente en su interior, encontrando un anhelo por algo que está fuera de su alcance, algo que, por primera vez, se ha convertido en una presencia muy real en el mismo núcleo de su alma: el Genio Superior y el conocimiento de la Verdadera Voluntad.

Resurrección

En la antigüedad, cazadores y guerreros se purificaban antes de volver a sus pueblos. La sangre de sus manos y cuerpos, la sangre de la caza, los hacía impuros y no aptos para la vida pacífica del pueblo. La muerte y el renacimiento simbólicos eran una característica común de estos rituales. En este momento, el Héroe, que ha estado en el reino de la muerte (impuro) debe renacer y limpiarse. Normalmente este acontecimiento adopta la forma de una última prueba suprema de muerte y renacimiento o resurrección.

De la misma forma, los iniciados de la Orden se presentan al Rito de la Ascensión al Tercer Vestíbulo, un ritual dramático de muerte y renacimiento en el que se produce una liberación final de las ilusiones de la individualidad y el aislamiento. En este rito, el iniciado da un paso más, como maestro de sus habilidades, y se mueve cómoda y eficazmente por el mundo mágico. El viaje está lejos de haber terminado, pero se ha cumplido gran parte del trabajo y el iniciado está preparado para surgir de la muerte dramática del rito como un ser renacido, vestido de luz y con llaves para acceder a parte del universo sólo débilmente imaginadas antes. Mucho se revela en este momento cuando el anterior iniciado se adelanta como Alquimista del Espíritu, el Adepto.

El Adepto es dueño de su propio universo y tiene una simple tarea que cumplir: encontrar el Genio Superior en su interior y, mediante su contacto, descubrir la Verdadera Voluntad. El tiempo de los mentores y los guías ha terminado. El Adepto debe buscar solo su equilibrio final, la unión de lo interno y lo externo.

Retorno con el Elixir

El héroe mítico vuelve a su mundo ordinario, pero los riesgos y pruebas del viaje habrán sido en vano si no trae de vuelta el tesoro, el elixir o la valiosa lección de los reinos espirituales. El elixir puede ser un gran tesoro, el Santo Grial por ejemplo, que tiene el poder de curar a un pueblo o tierra heridos. Puede adoptar la forma de amor, libertad, sabiduría o, simplemente, el conocimiento y experiencia de que existe un mundo especial y que otros viajes son posibles. A menudo, todo esto no es más que un ciclo en una narración más extensa, como los doce trabajos de Hércules.

El elixir del adepto es el Genio Superior y la Verdadera Voluntad. Al haberlo descubierto, el Adepto puede volver a la vida, pero nunca será el mismo, ni verá la vida como antes. Muchas cosas llegan con la iniciación y muchas más con el descubrimiento del Genio Superior y la Verdadera Voluntad. El Adepto puede ahora caminar por el mundo de los no despiertos sirviendo como un faro, convirtiéndose, de esta manera, en el Ermitaño del Tarot, guiando con la luz, inspirando con el ejemplo. La misma presencia de un adepto en nuestra vida puede provocar la llamada que nos lleve al mismo sendero maravilloso de la regeneración y el retorno.

CONTACTO CON EL MUNDO ARQUETÍPICO

El primer ritual formal estudiado en la Lapislázuli es el Cáliz. El Cáliz es una de las herramientas más fundamentales del Arte Mágico, capaz de ponernos en contacto con el cosmos y conducirnos al encuentro de los vínculos con el cosmos desde nuestro propio interior. Recuerde, no estamos separados de los vastos reinos que nos rodean; sólo parece como si lo estuviéramos. Este rito tienen muchos usos, y puede llevarse a cabo con frecuencia. Sirve admirablemente como tónico o de precalentamiento. Puede utilizarse como una forma de adoración a la luz, o como rito preparatorio para crear el marco adecuado para trabajos de poder. Aunque fácil de aprender y sencillo de realizar no debe ser subestimado en su importancia para la práctica del Arte Mágico, ni en los beneficios a largo plazo que procura al practicante. Todos los

ritos del Arte Mágico pueden visualizarse como una pirámide boca abajo. El punto de la pirámide es este rito, el Cáliz.

Debe mencionarse, también, que *calyx*, es la palabra griega que significa copa o cáliz. El rito recibe este nombre porque para cumplir la bajada de la luz divina, que es su aspecto fundamental, uno debe convertirse en una vasija receptiva, dejando de lado el ser mundano por el yo mágico superior.

El Cáliz

1. Mire al este, adopte la postura de la vara. Vibre: **El (EI)**
2. Levante los brazos a ambos lados, despacio, hasta que estén casi en horizontal, pero relajados, con las palmas hacia arriba. (Se conoce como la postura Tau). Vibre: **Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ (HE BASILEIA)**
3. Toque su hombro derecho con la palma izquierda. Vibre: **Η ' ΔΨΝΑΜΙΣ (KAI HE DUNAMIS)**
4. Toque su hombro izquierdo con la palma derecha. Vibre: **Η' ΔΟΞΑ(KAI HE DOXA)**
5. Incline la cabeza. Vibre: **ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΟΝΑΣ (EIS TOUS AIONAS)**

Notas para el Cáliz

1. Comience estableciendo la respiración rítmica. Visualice una lengua de fuego sobre su cabeza, que representa el Genio Superior y la llama sagrada de la magia. Mantenga esta imagen en la mente. Cuando expire el aliento, vibre: **El**
2. Cuando inspire, levante los brazos en postura Tau, con las palmas hacia arriba, como si se abriera a los poderes divino de arriba. Sienta Júpiter, el principio de la misericordia, a la izquierda; Marte, el principio de la fuerza, a la derecha. Expulse el aliento. En la siguiente inhalación, visualice un rayo de luz brillante que pasa por la llama, a través de la columna central de su cuerpo hasta el suelo entre sus pies. Expulse el aire y vibre: **HE BASILEIA**
3. Al inspirar, lleve la palma de la mano izquierda a su hombro derecho y reconozca las fuerzas de Marte a la derecha.

Expulse el aliento y vibre: **KAI HE DUNAMIS**

4. Al inspirar, lleve la palma de la mano derecha a su hombro izquierdo y reconozca las fuerzas de Júpiter a la izquierda. Expulse el aliento y vibre: **KAI HE DOXA**
5. Mantenga los brazos cruzados, el derecho sobre el izquierdo. Al final de la siguiente respiración, haga una pausa y baje la cabeza. Sienta el rayo de luz en su interior, radiando energía, calor, y brillando en su ser. Sienta una gran concentración de luz y poder en el centro de su corazón, en su pecho (no en el plexo solar). Expulse el aliento y vibre: **EIS TOUS MONAS**

Lleve a cabo este rito con frecuencia, al menos una vez al día. Con el tiempo las visualizaciones aumentarán de claridad y sus sentidos mágicos se agudizarán. Lo que hoy parece un rito sencillo con el tiempo aumentará de fuerza y utilidad para usted. Estudiantes principiantes y adeptos por igual celebran el Cáliz de una u otra forma cada día, y lo han hecho durante siglos. Hay ritos correspondientes en otras tradiciones: hebrea, cristiana y musulmana, una bajada de la luz divina similar se celebra diariamente en templos, monasterios y cultos privados en todo el mundo. Cada vez que celebra este rito, sea consciente de que está conectando con los ecos de todos los que en nuestra tradición han celebrado siempre el Cáliz, uniendo su vibración favorable con todos aquellos que de forma parecida bajan luz a nuestro mundo.

8

DESTIERROS, PROTECCIÓN Y DEFENSAS ASTRALES

Cada tradición mágica enseña el concepto de las defensas astrales. En el curso del estudio de la Aurum Solis, los estudiantes aprenden varias formas de protección, aumentando en complejidad y fuerza. ¿Por qué levantar defensas astrales? La misma palabra "defensa" o "destierro" casi implica que usted está bajo alguna especie de ataque. Como de vez en cuando los actos de magia atraen la atención de energías desagradables, el valor principal de estos ritos se encuentra en definir un espacio para las actividades mágicas y tranquilizar las influencias astrales y energéticas así encerradas. El principio de defensa es importante también, y los peligros no deben ignorarse. Sin embargo, cuando usted aprende a llenar un espacio con luz, quedará poco sitio para nada más. Los diversos ritos de la Aurum Solis conocidos colectivamente como La Colocación de las Guardias se concentran en despejar un espacio de influencias no deseadas y en atraer las influencias deseadas en ese espacio.

En actividades mágicas más avanzadas, la emisión de defensas astrales resulta crítica, pues como los magos hurgan más profundamente en otros reinos, encontrarán que no todo ahí fuera es amistoso o agradable. En este punto de sus estudios deberá comenzar a celebrar regularmente un rito que empieza a acumular defensas que le ayudarán en trabajos futuros.

Debajo está el Círculo de Luz de la Lapislázuli, un ritual utilizado siempre por los magos avanzados de nuestra orden cuando se desea activar un rápido círculo de Protección. Es un rito muy útil que despeja un espacio circular de influencias no deseadas y sitúa un círculo de luz a su alrededor. Este rito, u otro que cumpla

el mismo propósito, debe llevarse a cabo antes de comenzar cualquier acto de magia, viaje astral o meditación profunda. En la práctica, el Círculo de Luz resulta útil simplemente para calmar el aire psíquico a su alrededor, creando un templo tranquilo en medio de un mundo caótico.

El Círculo de Luz Lapislázuli

1. Sitúese de pie en el centro del espacio, mirando hacia el este.
2. Lleve a cabo el rito del Cáliz.
3. Visualice un rayo de luz blanca que emana de la llama (situada en el Cáliz) sobre usted.
4. La luz se convierte en un espiral que desciende a su alrededor, en sentido contrario a las agujas del reloj, y desaparece en el suelo a sus pies.
5. Deje que esta visualización se desvanezca de su conciencia.
6. Extienda los brazos hacia el frente, ligeramente elevados, con las palmas de las manos mirando hacia fuera.
7. Con la visualización mental de la llama situada firmemente sobre usted, gire en su posición, en sentido contrario a las agujas del reloj, 360 grados. Mientras lo hace, visualice un muro de luz más allá de sus palmas, blanco con destellos dorados, que va extendiéndose mientras sus manos se mueven, hasta encerrar su lugar de trabajo. Termine completando el círculo y mirando de nuevo hacia el este.
8. Baje los brazos y gire en sentido contrario de las agujas del reloj para mirar al oeste. Levante los brazos sobre la cabeza, con las palmas hacia fuera, y dé una patada con firmeza en el suelo con el pie derecho mientras proclama las palabras: **¡PROCUL ESTE, PROFANI!**[1]**.**
9. Mientras pronuncia la orden de destierro, sepa que a través de la fuerza y autoridad de su Genio Superior, a través de su ser mágico, está desterrando todas las fuerzas no deseadas y desequilibradas de su círculo.

1. "¡Alejaos, impíos!": antigua y poderosa orden de destierro que, debido a su efectividad, ha sobrevivido tanto a la época clásica como a la moderna.

10. Doble los brazos sobre el pecho, el derecho sobre el izquierdo, e imagine un espacio limpio y vacío a su alrededor, y a todas las fuerzas impuras huyendo de él. El mismo aire cambiará, sintiéndose más frío y limpio.
11. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para mirar hacia el este. De nuevo levante los brazos como antes, con las palmas hacia fuera. Mentalmente consciente de la llama que se sitúa sobre usted, gire en sentido de las agujas del reloj 360 grados. Mientras lo hace, visualice un muro de luz, como una niebla azul con brillos plateados, que va extendiéndose a la par que el movimiento de sus manos, hasta encerrar su lugar de trabajo. Termine el giro completando el círculo y mirando de nuevo hacia el este.
12. Repita el Cáliz.
13. Termine el rito doblando los brazos sobre el pecho, el izquierdo sobre el derecho. Manteniéndose en esta posición, reafirme su visualización de la llama situada encima de usted y el muro de bruma brillante a su alrededor. Sienta la energía mágica del lugar de luz que acaba de crear.

Este espacio está listo ahora para los ritos del Arte Mágico, como la Sintonización de la Túnica del Arte.

9

LA TÚNICA MÁGICA

La costumbre de llevar ropa especial por motivos rituales ha existido desde que se celebraron los primeros rituales, desde los cuerpos y los rostros pintados de los antiguos ritos chamánicos, a las elaboradas vestiduras de los magos, sacerdotes y demás. Antes de la celebración de la misa católica, el sacerdote oficiante se pone prendas específicas con gran reverencia y cuidado, consciente de que, cuando esas prendas caen sobre sus hombros, se transforma de un simple sacerdote en un canal de la divinidad. En realidad, gradualmente, todas las ropas rituales recogen las vibraciones útiles y el mismo tejido sintoniza con la aplicación habitual. La vestidura ritual nos ayuda a salir de nuestros seres mundanos y cotidianos y entrar en un ser sagrado. Ayuda a realizar la transición de un modo de pensar a otro, de un ambiente a otro, de una perspectiva a otra, de una máscara del ser a otra.

La vestidura mágica, conocida en la Aurum Solis como la Túnica del Arte, constituye el primer paso concreto en el desarrollo de su personalidad mágica. Como se observa en documentos de la Orden, la Túnica del Arte es una proclamación al universo externo y, más concretamente, a las facultades subliminales del operador, de que un trabajo especial está a punto de llevarse a cabo. Además, expresa al que la lleva que la personalidad cotidiana ha dado paso al mago, la persona de poder que está en ese momento realizando ese trabajo especial.

Siempre que se la pone, la Túnica del Arte le envuelve, le viste, le oculta y anuncia su verdadero ser. Por lo tanto, debe tratarse con reverencia. Póngasela sólo después de haber calmado apropiadamente sus pensamientos y haberlos centrado en el profun

do simbolismo del acto. La Túnica del Arte no es un traje: es un signo del verdadero personaje, el mago, de los aspectos más sutiles y profundos de su ser. Es un vestido que le agranda, le santifica y le viste para el viaje a otros reinos y épocas. Le prepara para entrar en la presencia de los divino.

Siempre que sea posible, la Túnica del Arte debe llevarse durante la mayor parte de las actividades rituales. Debe realizar la Colocación de las Guardias completamente vestido al menos una vez a la semana para favorecer su costumbre del fisico de vestir el ser mágico. No debe llevar ropa bajo la túnica, aunque las circunstancias dictan que a veces tenga que ponérsela sobre la ropa de calle.

Puede ir descalzo o escoger un calzado apropiado. Si decide cubrir sus pies, habrá de ser con sandalias o zapatos blandos, mientras sean cómodos y seguros y apenas hagan ruido al moverse que pueda distraerle. Los zapatos Kung Fu de lona son ideales (y bastante baratos), igual que las sandalias romanas. La Túnica del Arte debe tener una capucha sencilla, lo bastante grande para ocultar por completo su rostro y sumirlo en la oscuridad. Recuerde, echarse la capucha sobre el rostro no es un acto de ocultación hacia el exterior: es un acto profundo de vuelta hacia el interior.

Hay un aspecto interesante que los estudiantes me han mencionado. A menudo sienten una agitación sensual o sexual en su interior cuando les envuelve la túnica. Es una respuesta normal. La agitación de la corriente mágica está estrechamente vinculada a la corriente sexual. Puede pensar que esta sensación es la agitación de la energía kundalini, o el desenroscarse de la serpiente que se encuentra en el núcleo del ser mágico. En cualquier caso, no deje que le moleste, y recuerde: la sensualidad o sexualidad no carece de magia ni de espiritualidad. La corriente sexual, que tan profundamente forma parte de cada ser humano es, al menos de modo parcial, el impulso de búsqueda de lo divino. En la magia, la meta consiste en aprender a canalizar esta energía en su trabajo ritual, junto con otras energías que usted despierta o canaliza.

TEJIENDO LA MAGIA: LA TÚNICA LAPISLÁZULI

En primer lugar, sepa que en ninguna parte de los documentos tradicionales de la Aurum Solis hay una ceremonia de consagración o bendición para la Túnica del Arte. Si lee con mayor

detenimiento en la literatura mágica, encontrará que pocos textos mágicos mencionan la túnica, aparte de aconsejar al aspirante que se haga con una y la lleve. Incluso en la tradición católica romana, que dispone de una consagración sagrada para casi todos los utensilios empleados en la misa, las vestiduras del sacerdote se compran en una tienda y apenas se le da mayor importancia antes de usarla.

Sin embargo, con los años, he descubierto que resulta beneficioso para cualquier utensilio o prenda de vestir que haya de llevarse en el círculo si se cumple un proceso formal para llevar el artículo del mundo normal a nuestro espacio sagrado.

En la Lapislázuli escogemos una túnica especial cuya forma y color son característicos de nuestra orden. Cuando un nuevo miembro crea su Túnica del Arte, lleva a cabo un Rito de Sintonización individual para alinear la túnica con su ser mágico. Este rito, Sintonizar la Túnica del Arte, teje la energía de la magia en la vestimenta ritual. Incluyo aquí el rito, y también se lo recomiendo encarecidamente al practicante solitario del Arte Mágico.

ELEMENTOS DEL RITUAL

Antes de describir el rito, me referiré a un pasaje de *Mists of Avalon,* de Marion Zimmer Bradley, en el que describe la creación de una funda para la espada Excalibur.

> Durante todo aquel día, en silencio, trabajó mirando fijamente el cáliz, dejando que surgieran las imágenes... tan envuelta en el mágico silencio que cada objeto en el que se posaban sus ojos, cada movimiento de sus manos consagradas, aumentaba el poder del encantamiento... Cosió en el terciopelo carmesí los signos de los elementos mágicos de tierra y aire y agua y fuego... parecía que la aguja y el hilo se movían a través de su propia carne o de la carne de la tierra, clavándose en la tierra y el cielo y en su propia sangre y cuerpo... signo a signo y símbolo a símbolo... A la caída del sol del tercer día estaba terminada, cada pulgada de la funda estaba cubierta con símbolos gemelos, algunos de los cuales ni siquiera ella reconocía. ¿Ha

> bían venido directamente de la tierra de la Diosa a través de sus manos? La levantó... y dijo en voz alta, rompiendo el silencio ritual, "Está terminado"[1].

Hay varios aspectos importantes en el anterior extracto que convierten la acción descrita en un excelente modelo para el desarrollo de un poderoso rito de sintonización por motivos mágicos. La Túnica del Arte es el primer objeto al que aplicará semejante foco de energía y voluntad mágicas, así que empecemos con un examen de los elementos que intervienen.

Intención

En todo trabajo ritual debemos, en primer lugar, establecer nuestra intención y decidir qué fuerzas están implicadas o deben intervenir en el rito. Debemos asegurarnos que establecemos una conexión o una relación con las fuerzas que hemos escogido, y que dominamos esa relación hasta el punto de que las fuerzas del rito puedan ser canalizadas hacia nuestra intención.

En el capítulo del que he sacado la cita, Morgaíne ya ha hecho todas estas cosas, desde que Viviane le pide que haga una funda para esta espada de leyenda y mito, una espada para un rey. Morgaine se prepara para la tarea y es conducida a un lugar sagrado adecuado para un rito mágico tan importante. Entiende muy bien cuál es su intención, y sabe lo que hay que hacer. Identifica las energías del trabajo:

> ... trató de recordar que ella era sólo un recipiente de poder y no el poder mismo, que el poder mismo venía de la Diosa...[2]

Materiales

El segundo principio consiste en la preparación fisica. Deben tomarse precauciones con todas las cosas necesarias en el rito y

1. Marion Zimmer Bradley, *Mists ofAvalon* (Nueva York: Ballantine Books, 1982), p. 198.
2. Ibid.

cualquier artículo consagrado o sacrificial debe estar en su sitio. La Cámara del Arte está dispuesta, conteniendo sólo aquellos símbolos, colores y artículos que forman parte del rito, que sirven para favorecer el foco de la persona que lleva a cabo la operación. Pueden incluir incienso, música u otros materiales que concentran nuestros sentidos en el rito.

Cuando empezó su reclusión, Morgaine utilizó la misma espada para cortar las telas y el cuero con los que haría la funda. Puso al lado las herramientas necesarias: aguja e hilo de oro y plata. Fue ayudada por sacerdotisas que le proporcionaban comida y agua. Con agua de un pozo sagrado llenó un cáliz que se transformó en su cuenco de clarividencia. Con todas las cosas en su sitio, empezó a entrar en el estado de trance que necesitaría para cumplir su trabajo.

Silencio Ritual

Junto a estos importantes principios se encuentra el silencio ritual. Cualquier trabajo de este tipo requiere una casi total concentración en la tarea que se tiene entre las manos, un completo equilibrio del ser situado entre dos mundos, canalizando hilos de visión y energía de un mundo a otro mientras ejercemos nuestra influencia en el tejido del mundo manifiesto. Esto sólo puede hacerse con una completa dedicación a la tarea y seriedad de intención. Resulta imposible de llevar a cabo con el ruido cotidiano de fondo o con la posibilidad de sufrir interrupciones periódicas.

Imagínese que está sentado en un cine viendo una película que le absorbe y le implica por completo, a usted y a sus emociones. Imagine ahora que la persona que se sienta a su lado le da un codazo cada pocos minutos para hablar de algo que no tiene relación con la película, y que su disfrute de la cinta sonora de la película está salpicada por los lloros de un niño que está sentado detrás de usted. ¿No le restan estas distracciones capacidad para sumergirse en el flujo de la película y en la vida de sus personajes? En un rito en el que usted proporciona la película, el proyector, la sala y la audiencia, la concentración se convierte en algo mucho más difícil.

Muchos ritos de magia requieren este tipo de silencio, una separación formal entre usted y el mundo cotidiano. Por supuesto, el silencio mágico no excluye palabras y cantos utilizados en el

rito: se refiere a influencias externas que podrían distraerle de su propósito, y a sonidos que no son armoniosos con el trabajo o no están relacionados con las correspondencias o la inspiración.

La Ofrenda

A continuación tenemos el aspecto de la ofrenda y el autosacrificio. Morgaine lo cumple limitando su dieta a sólo agua y frutos secos. En esto, intervienen dos principios:

- Primero, la comida es un lastre. Una comida completa lastra el trabajo con tanta seguridad como un peso de plomo. De hecho, tras un trabajo psíquico o viaje astral, la comida es una forma muy útil y agradable de cimentar la actividad y clausurar la energía. Según este principio, pudo desarrollarse la costumbre de seguir un ritual en grupo con un banquete. Así, mientras la comida después del rito es buena y útil, las comidas previas deben evitarse.
- Segundo, la falta de alimento crea un vacío, un anhelo, y este anhelo puede fácilmente canalizarse en otras direcciones. El sacrificio de pasar hambre abre canales de fuerza y crea un vacío que puede llenarse. Por eso, también es útil que la comida tomada durante el ritual no forme parte de la dieta normal, pues buscamos separar nuestro ser mundano del mágico.

La comida y la bebida se sitúan entre las herramientas básicas más antiguas del ritual. El vino y las hostias de la misa católica no son alimentos de este mundo, ni por naturaleza ni por preparación. En el transcurso de muchos siglos, los templos han servido como almacenes de alimentos para los dioses. Las religiones han dictado reglas estrictas sobre lo que puede y no puede comerse durante los ritos de sus dioses.

El Trabajo del Rito: Ritmo y Rima

El párrafo citado más arriba posee una cualidad hipnótica y repetitiva en la descripción de la costura. Lo que empieza sim

plemente como acto físico de coser rápidamente se convierte en el vehículo de un estado profundamente alterado. Lo mismo sucede con los cánticos y los encantamientos, pero debemos pensar en cómo deben construirse estos cantos. No sirven simples afirmaciones. Sobre este tema, referente a la creación de cantos rítmicos y ensalmos mágicos adecuados para un ritual, cito el consejo de Nancy Watson en su *Practical Solitary Magic:*

> El ensalmo mágico más famoso en lengua inglesa procede de *Macbeth,* de Shakespeare. El Cuarto Acto, escena primera, se abre con las tres brujas, empeñadas en su pura maldad, removiendo un brebaje venenoso que contiene (para empezar) ojo de tritón, pata de rana, bozo de murciélago, lengua de perro, horquilla de víbora y dardo de orveto. Mientras remueven el caldero salmodian su encantamiento: Redoblen, redoblen, fatiga y molestia. Fuego, quema, y el caldero hierva.
> ... Por favor, observe que las brujas de Shakespeare no dicen nada de su intención. No dicen, por ejemplo, Queremos crear muchas complicaciones y problemas en las vidas de aquellos que estén en contacto con nosotras, y para conseguirlo estamos echando unos ingredientes repugnantes en nuestro caldero y... Van al grano[3].

Casi cada conjuro que nos ha llegado a lo largo de la historia ha tenido fuertes componentes de ritmo y rima.

En el pasaje de *Mists ofAvalon,* el personaje, en mitad de su trabajo, se permite perderse en los movimientos de sus manos. Su visión se concentra en un río de correspondencias y símbolos mágicos. Es mientras está en este trance cuando se pierde por completo durante un rato y llega tan lejos como para crear símbolos que vienen directamente de la mano de la Diosa. Se trata de un tipo de trance que es enormemente valioso en el trabajo de la magia.

3. Nancy Watson, *Practical* Solitary *Magic* (York Beach, ME: Samuel Weiser, 1996), p. 47.

Terminación: la Quintaesencia

Al final del tercer día, Morgaine rompe el silencio mágico y sella el rito con las palabras "Está terminado". Una vez que el silencio se ha roto y el trance se ha perdido se encuentra exhausta, hambrienta y enferma. Es un efecto colateral producido por un rito de 72 horas como este[4], en el que se llega a estar tan compenetrado con el foco, el intento y el poder del rito que el tiempo pasa sin que lo noten nuestros cuerpos fisicos. En realidad, también ocurre a menudo durante ritos y meditaciones mucho más cortos, aunque en mucha menor medida[5].

La Sintonización Lapislázuli de la Tánica del Arte

Para la Sintonización de la Túnica, nos centraremos directamente en las tres ideas básicas anteriores: silencio ritual, sacrificio y conjuro. El ritual debe celebrarse durante los tres días inmediatamente anteriores a la luna llena, o lo más cerca posible a esta fase lunar. El ciclo de tres días no debe sobrepasar en ningún caso el día y la hora de la luna llena. Es decir, el rito de tres días puede terminar un día o dos antes de la luna llena si es necesario, pero no debe terminar el día después de la luna llena.

Preparación

1. Programe tres días justo antes del momento de la luna llena en los que podrá llevar a cabo, sin fallos, las Adoraciones Solares del amanecer y el ocaso, al menos una Colocación de las Guardias cada día, y un ritual adicional específicamente orientado a la Túnica del Arte.

4. Afortunadamente, usted no intentará nada de esta duración. Incluso entre los magos y adeptos avanzados, hay pocos que puedan mantener el foco en un rito durante tanto tiempo. Además, la necesidad tendría que ser algo más que mera especulación sobre el resultado.

5. La gente olvida con frecuencia que el trabajo psíquico y mágico puede ser igual de cansado que un esfuerzo físico duro, dependiendo de la naturaleza del rito.

2. Llene un pequeño recipiente limpio con agua. Utilice el agua más pura que pueda conseguir, aunque servirá el agua del grifo. Ponga al lado una porción de pan reciente el día antes del rito. Los mejores son los panes ácimos, y el pan de pita es excelente para este propósito.
3. Finalmente, necesitará hilo del mismo color que la tela de su vestimenta y una aguja de coser.

El PrimerDía

1. Empiece el día con la Adoración Solar matutina. Hágalo lentamente, con intención y atención al simbolismo de la adoración. No desayune, aunque podrá tomar un té y un zumo de frutas.
2. Más tarde por la mañana, en cualquier momento después de la adoración, pero antes del medioc1.ía, lleve su túnica, hilo, aguja, agua y pan a su Cámara del Arte o a otro lugar privado. Coloque los artículos sobre su Bomos o sobre el suelo (sobre una tela) y limpie el área de influencias negativas con el rito del Círculo de Luz.
3. Cuando haya terminado el Círculo, sentado o de pie, sitúese mirando hacia el este con los artículos delante de usted. Arranque y coma un pedazo de pan. Beba un sorbo de agua. Mientras traga estos bocados de comida y bebida rituales, relájese y deje que sirvan como catalizadores en su interior, meditando brevemente sobre el simbolismo de estos materiales y cualquier significado personal que tengan para usted.
4. Enhebre la aguja y busque una parte del vestido interna y oculta, preferentemente cerca de la cintura.
5. Use la aguja y el hilo para hacer siete amplias puntadas en la tela, representando el heptagrama y los poderes planetarios. Si quiere, puede poner pequeños abalorios en el hilo en cada puntada, pero asegúrese de que sean pequeños, bastante lisos y no de metal.
6. Cuando haga la primera puntada, cante tres veces:

Estrellas, Planetas, Siete Luces Que de
vida esta tela se insufle.

Mientras cosa cada una de las siete puntadas en la tela, repita el ensalmo tres veces, como un canto tranquilo. Relájese y déjese llevar por los ritmos del canto y el trabajo de la aguja. Haga tantas puntadas y repeticiones del canto que sean necesarias para alcanzar en alguna medida el estado descrito antes. No importa si lo consigue durante unos segundos o minutos, pero debe intentar alcanzarlo.

7. Cuando haya terminado las siete puntadas, repita el canto mientras dobla la Túnica del Arte y la coloca ante usted.
8. Guarde silencio y con sus sentidos internos llegue a sentir la energía del rito. Ahora diga con confianza: Está terminado.
9. Cierre el ritual con el Cáliz, y ponga los materiales en un lugar donde permanezcan seguros y no sean tocados.
10. El resto del día, cumpla con sus quehaceres normales y rompa el ayuno matutino con una comida al mediodía. Termine el día con la Adoración Solar vespertina, impregnándose profundamente de la plenitud del principio que el sol representa. Anote y escriba cualquier sueño que tenga por la noche.

El Segundo Día

1. Empiece el día con la Adoración Solar matutina como el día anterior. Tome un desayuno muy ligero, pero no coma el almuerzo de mediodía.
2. Por la tarde reúna los materiales y vaya de nuevo a su Cámara del Arte o a otro lugar privado. Comience el rito como el anterior.
3. Enhebre la aguja y encuentre una parte interna de su vestimenta cerca del extremo, quizá en el dobladillo.
4. Esta vez, cosa cinco puntadas en la tela que representan el pentagrama y los poderes elementales. De nuevo, puede poner pequeños abalorios o cuentas en el hilo en cada puntada, pero asegúrese de que son pequeños, casi planos e irrompibles, pues pueden quedar bajo los pies durante un rito.
5. Cuando empiece la primera puntada, cante tres veces:

Aire, Fuego, Tierra, Agua
Haced en verdad que esta tela nazca

Con Cada puntada repita el conjuro tres veces como en un canto tranquilo, como la vez anterior, buscando de nuevo un estado alterado, meditativo.

6. Cuando haya terminado las cinco puntadas, repita el canto mientras dobla la Túnica del Arte y la coloca delante de usted.
7. Permanezca en silencio y emplee sus sentidos internos para sentir la energía del rito. Ahora diga con confianza: **Está terminado.**
8. Termine el ritual con el Cáliz y ponga los materiales en un lugar donde permanezcan intactos y sin tocar.
9. El resto del día, ocúpese de sus quehaceres normales y rompa el ayuno con un bocado por la tarde a última hora. Cene libremente. Termine el día con la Adoración Solar de la noche, asimilando en su interior la plenitud que el principio del sol representa. Anote y escriba cualquier sueño que tenga durante la noche.

El Tercer Día

1. Comience este día con la Adoración Solar de la mañana, como en los dos días anteriores. Tome un desayuno ligero y una comida a mediodía; ayune desde el mediodía hasta la medianoche. Celebre la Adoración Solar con la caída del sol.
2. Por la noche de este último día, bajo la plenitud de la luna, lleve sus materiales a la Cámara del Arte o a otro lugar privado, preferiblemente en el exterior. Prepare el lugar como anteriormente.
3. Enhebre la aguja y busque una parte interna de la túnica cerca del escote, la capucha o en la punta de la capucha.
4. Esta vez, haga ocho puntadas en la tela que representan la tradición Ogdoádica de la estrella de la regeneración. Puede poner abalorios pequeños en cada puntada, pero tenga en cuenta que si las puntadas están cerca del escote las cuentas pueden rozar y provocar irritaciones molestas en la piel durante los ritos.
5. Cuando comience la primera puntada cante tres veces:

Señor, Señora, Serpiente Sagrada,
De fortaleza esta poderosa prenda sea dotada

Con cada puntada, repita el conjuro tres veces como en un canto tranquilo, buscando otra vez un estado alterado.

6. Cuando haya terminado las ocho puntadas continúe el canto mientras dobla la Túnica del Arte y la coloca ante usted.
7. Permanezca en silencio tranquilamente en este estado durante un rato, observando qué pensamientos, sonidos o visiones acuden a usted. Pueden ser importantes más tarde, así que recuérdelos y anótelos después del ritual. Ahora, diga con confianza: **Está terminado.**
8. Termine el ritual con el Cáliz, y ponga los materiales donde estén seguros y nadie los toque hasta por la mañana.
9. Durante el resto de la noche, cumpla con sus quehaceres normales y rompa su ayuno con una comida a última hora. Anote de nuevo cualquier sueño que tenga por la noche.

Después del rito

Ahora su túnica forma parte de su ser mágico. Forma una ocultación exterior y constituye la túnica y el signo de su personalidad mágica. Póngasela regularmente durante todos los ritos formales de magia. Empezará a descubrir que desarrolla una afinidad enérgica con usted, recogiendo la energía mágica de sus trabajos. Empiece llevando la Túnica del Arte en su obra mágica diaria, como en la Colocación de las Guardias y las meditaciones. Es muy importante que cuando se la ponga sepa que es un mago, una persona de verdadero poder cuya sede está en el cosmos y que está lleno de luz.

Nota: La estructura básica de este rito (y el rito ficticio citado antes) se encuentra en todos los ritos de la Aurum Solis y en otras tradiciones de misterio occidentales. Se conoce como la pauta de la Casa del Sacrificio. El diseño ritual es un trabajo avanzado, pero los estudiantes de cualquier nivel deben conocer a fondo los principios básicos trazados anteriormente. Los observará vigentes en muchos rituales mágicos que puede leer en diversas tradiciones mágicas. Más adelante, en sus exploraciones de la tradición ogdoádica le serán muy útiles.

10

SOPHIA TERRAE

La mente humana tiende a categorizar el mundo y, siempre que se entienda que estas categorías son poco menos que mapas simbólicos de un conjunto mucho más grande, esta tendencia ha significado un progreso en cada campo del esfuerzo humano. Desde la fase en que somos niños pequeños nos enseñan a dividir nuestro mundo en animal, vegetal y mineral y, de hecho, esta primera categorización se convierte en la base de la primera pregunta en el juego de las 20 Preguntas[1]. Incluso antes de que se les enseñe esta triple visión del mundo, los niños establecen sus propias categorías en las que agrupan los objetos de su experiencia. En todo el mundo y desde el amanecer de la conciencia humana nuestra presencia sobre la tierra ha sido un proceso sin fin con el objetivo de nombrar y agrupar todo lo que vemos, oímos o imaginamos.

Los CUATRO ELEMENTOS

Uno de los más tempranos intentos de dividir el mundo en grupos lógicos llegó con el reconocimiento de cuatro elementos dentro de la naturaleza. No se consideraron principios científicos, sino más bien espíritus divinos, corrientes y flujos que subyacían en todas las cosas.

1. Un juego de algún valor para el estudio de la magia, como veremos más adelante cuando nos acerquemos al tema de la adivinación.

Estos elementos fueron nombrados y numerados de muchas formas diferentes en todo el mundo; algunas tradiciones declaran tres elementos, otras cuatro y otras cinco. Pero todas las culturas y tradiciones analizaron el movimiento de energías divinas en el mundo material y trataron de describirlas. Como todos esos sistemas de pensamiento son poco más que mapas de un reino más grande, las diferencias culturales no resultan particularmente importantes, en el sentidc de que una tradición sea correcta mientras otras están equivocadas. Un mapa puede orientar hacia el norte, el sur, el este y el oeste desde cualquier punto de vista, siempre que el lector del mapa sepa la relación entre el norte del mapa y el norte magnético.

Cada tradición establece contacto con su propia corriente de energía, desarrollando sus propias ideas de cómo el mundo está ordenado según una percepción cultural particular de esa corriente. El fuego chino es una auténtica y poderosa corriente que conduce a grandes obras de magia taoísta, al desarrollo de las artes marciales y a casi todo el conjunto de la medicina china. No es ni menor ni mayor que el fuego de los misterios occidentales, simplemente distinto. Pero gran parte del pensamiento y de la cultura china y taoísta debe ser entendida e integrada para utilizar sus elementos. Por esta razón, como estudiantes de magia, nos preocuparemos principalmente de un grupo particular de elementos que surgen de antiguas tradiciones: los componentes básicos de la naturaleza que nos rodea tal y como los percibieron y desarrollaron a lo largo de eones las escuelas de misterio occidentales.

Estos grandes símbolos clásicos de fuerza mágica son cuatro: aire, tierra, fuego y agua. Todos son corrientes dinámicas de fuerzas y vida espiritual, no sustancias estáticas. Nunca están verdaderamente separadas unas de otras, sino entremezcladas y entrelazadas en todo nuestro mundo, proporcionando su equilibrio a todo lo que existe. A causa de esta mezcla la tarea del mago consiste en aprender a discernir cada aspecto elemental, incluso donde no son aparentemente separables. Documentos de la orden nos dicen:

> ... Es esencial, pues cuando los elementos no están separados deben estar en equilibrio; esto no puede dejarse al azar, y la voluntad del mago a este respecto aparece tradicionalmente representada por el uso de

las cuatro Armas Elementales, que es como se llaman. Con la Vara, gobierna el elemento del Fuego; con la Copa, el elemento del Agua; con la Daga, el elemento del Aire y con el Pentáculo, el elemento de Tierra.

Además de la atribución de un arma mágica para cada elemento, existen dos correspondencias más que son de particular interés:

- El primero se refiere a la atribución de las cuatro letras hebreas del nombre de Dios, Yod Heh Vau Heh. En el capítulo 6 atribuimos esos caracteres al principio activo (yang), el principio pasivo (yin), el equilibrio (Tao) y la manifestación (Qi), respectivamente. Otra atribución tradicional de estas letras hebreas corresponde a los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. La exploración de las interrelaciones entre las atribuciones taoístas y las elementales puede ser de gran valor para el estudiante de los misterios occidentales[2].
- El segundo se refiere al antiguo cuaternario conocido como las Cuatro Virtudes del Hermético:

Querer Atreverse   Saber Guardar silencio

Cada una de estas virtudes, que juntas comprenden la naturaleza del mago, tiene una correlación elemental: querer es el calor, la actividad, y el deseo del fuego; atreverse forma parte de los etéreos reinos intelectuales del aire; saber es conocerse y comprenderse uno mismo a partir de las oscuras profundidades del agua, y guardar silencio se refiere al silencio de las grandes piedras de la tierra. La meditación y exploración de estas atribuciones también demostrará ser muy valiosa para el estudiante.

2. ¡Y de no menos valor para el estudiante de las tradiciones orientales!

La tradición mágica de la Aurum Solis está más centrada en los siete planetas y los doce signos del zodiaco que en los cuatro elementos, pero este modelo es de gran importancia para entender los demás. Las armas elementales del mago sólo son útiles para este fin[3].

Además, la importancia de los elementos en el entendimiento de nuestras vidas no puede subestimarse, pues los elementos son la vida. El ser humano es un microcosmos del universo superior y la naturaleza. Lo que fluye por el cosmos fluye a través de nosotros[4]. Todo pensamiento, sentimiento y acción están de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza está de acuerdo con leyes incluso más grandes. En cualquier momento, podemos mirar a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos y sentir esos elementos, experimentándolos directamente. Con el tiempo, es incluso posible empezar a ver los movimientos de las formas de vida de los elementos animando y activando la naturaleza a nuestro alrededor y dentro de nosotros.

CORRESPONDENCIAS: LA LEY DE LAS SEMEJANZAS

Como cada uno de estos cuatro elementos es en realidad un concepto, una corriente, un arquetipo, sólo nos queda ver cómo esta imagen raíz se expresa a nuestro alrededor, tanto en este mundo como más allá de él. Una manera de hacerlo consiste en confeccionar listas de correspondencias, listas de cosas que nos instruyen, nos recuerdan, o nos inspiran a partir de la imagen raíz. Estas listas no están destinadas a proporcionar una definición comprensible del surgimiento en el cosmos de un elemento dado. Sin embargo, cuando hemos mirado a suficientes clases diferentes de cosas que se asocian con la imagen raíz del agua, por

3. Cuando el estudiante avanza y empieza a estudiar los planetas y el zodiaco, es fácil que pierda el contacto con el conocimiento obtenido a través de experiencias con los cuatro elementos. Sin embargo, hacerlo así es dejar impotentes las armas, negar el contacto personal con los elementales y, más peligroso aún, perder la base firme desde la que nos extendemos hacia fuera y hacia dentro. Perder contacto y práctica con los elementos significa olvidarse de la naturaleza. Además de cualquier otra cosa glamorosa o espiritual que podamos ser, somos, desde el momento de nacer, una parte de la naturaleza.

4. Existe un concepto mágico de gran importancia dentro de esta frase. De la manera más clásica, dice así: "Como es arriba, es abajo".

ejemplo, empezamos a tener un conocimiento más profundo del mismo arquetipo. A partir de este conocimiento, puede adivinarse la corriente de manifestación del arquetipo hasta el plano más inferior y se revelan formas de trabajar con esas corrientes.

El desarrollo de las correspondencias sigue un antiguo principio, la Ley de las Semejanzas. En realidad es una ley bastante simple que dice que objetos, energías o entidades que son similares en acción, vista u otros aspectos, están relacionados. Además, afirma que a través del contacto con un objeto, energía o entidad, es posible establecer contacto con otro y así asociarlo con las imágenes raíz detrás de ambos. Gran parte de la medicina primitiva y la homeopatía moderna se basan en este mismo principio.

En realidad utilizamos la Ley de las Semejanzas en nuestras vidas con mucha frecuencia sin siquiera saberlo. Unos pocos ejemplos:

- Usted se encuentra viendo un acontecimiento deportivo en la televisión. Cuando su equipo favorito está a punto de ganar o perder, su interés aumenta progresivamente y cada vez está más absorto en los acontecimientos, hasta que descubre que su cuerpo está tenso y moviéndose de acuerdo con los hechos que aparecen en la televisión. Un jugador corre a marcar un tanto. Usted se inclina a la izquierda cuando ve que el jugador debería ir a la izquierda, se inclina hacia delante cuando se encuentra más cerca del gol y, cuando se anota el punto, usted comparte el júbilo del jugador que lo ha conseguido.
- Alguien que se encuentra cerca de usted deja caer un objeto pesado sobre sus dedos de sus pies. Usted se agacha, casi sintiendo dolor, aunque está perfectamente a salvo y lejos del percance.
- Cuando era niño, le enseñaron que el rojo significa calor. Usted ve una incandescente estufa roja y la toca para descubrir que ciertamente está caliente. Aunque no todos los rojos son calientes, su cerebro rápidamente elabora un programa para determinar cosas calientes utilizando el color rojo como clave. Cuando dibuja un gráfico de algo caliente y quiere demostrar a los demás que el objeto está caliente, lo pinta de rojo.
- Usted ve un animal grande, marrón y de cuatro patas comiendo hierba en un campo y pregunta cómo se llama. Una

vaca, le dicen. Más tarde, cuando habla con otra persona menciona que vio una vaca en un pastizal. Esto crea una imagen en los pensamientos de esa persona, que entonces usted completa mencionando que la vaca era marrón y estaba en un campo comiendo hierba. Cada pieza de información va poco a poco conformando la imagen de "vaca" en sus mentes.

Cada uno de estos hechos es un simple acto de magia comunicativa práctica. Muy probablemente lo ha estado haciendo la mayor parte de su vida. El objetivo del mago consiste en aprender a controlar estos actos, planearlos y ejecutarlos de una manera que logren el efecto deseado. El lenguaje es particularmente poderoso en esto. Llevando el ejemplo anterior un poco más lejos, yo podría también pedirle que imagine una vaca azul, una tarea bastante fácil de cumplir por la mayoría de la gente, aunque las vacas azules no existan en la naturaleza. En cambio, usted ha combinado la idea simbólica de "color azul" con la idea simbólica de "vaca", una hazaña menor de magia en sí misma.

ELEMENTALES

En cualquier discusión de los elementos es necesario referirse a la idea de los elementales. Se trata de criaturas o, más exactamente, formas espirituales que subyacen y animan a los cuatro elementos. Normalmente optamos por no ver elementales, pero durante todo el día están bailando su regocijo y haciendo su trabajo a todo nuestro alrededor.

Los elementales son criaturas enteramente del elemento al que pertenecen. Mueven y manipulan su elemento con facilidad y experiencia. Así, para actos de magia elemental práctica, magia natural o actos de devoción a la naturaleza, los magos contactan a menudo con elementales en busca de ayuda, inspiración y experiencia.

¿Por qué va a querer un elemental ayudar a los magos? Por experiencia, he descubierto dos razones por las que no sólo nos ayudan sino que disfrutan haciéndolo. En primer lugar, los elementales son criaturas que la mayoría de la gente opta por no ver en sus vidas cotidianas. Sin embargo, a ellos les encanta llamar la atención, aunque suelan sorprenderse cuando se dan cuenta

de que son observados. En segundo lugar, los elementales normalmente se encuentran limitados a experiencias dentro de sus propios elementos. Mientras que un elemental puede tener interacciones con otros elementos en la compleja danza de la naturaleza, estos, por ejemplo, no proporcionan al elemental del fuego una experiencia y un entendimiento del agua, simplemente porque una vez hicieron vapor juntos[5]. Con todo, sus experiencias con nosotros les permiten interactuar con un ser que ha integrado los cuatro elementos y que posee un hondo conocimiento de los otros tres. Así, amplían su propio conocimiento del universo como resultado de sus interacciones con nosotros[6].

Aunque hasta ahora he descrito a los elementales como animadores juguetones de nuestro mundo, resulta peligroso asumir que todos son alegres y amables. Muchos elementales son, en realidad, muy hermosos de contemplar y juguetones con sus payasadas. De hecho, es muy agradable y excitante ver al elemental del fuego dentro de la hoguera o al elemental de agua nadando en la corriente del bosque. Pero al mismo tiempo que los elementales del fuego son los responsables de la hoguera y la llama de la vela, también lo son de los incendios en los bosques, de los lanzallamas y de las explosiones de dinamita. Los elementales del aire son los seres volátiles que mueven la brisa del verano en nuestras caras, pero también dirigen huracanes y tornados[7]. Los elementales enfadados trabajando juntos son algo verdaderamente imponente de contemplar, como cualquier testigo de *fairie rade*[8] puede atestiguar. Su fuerza no es menor que el enorme poder de la misma naturaleza.

Paracelso afirmó que los grandes acontecimientos naturales eran el resultado de las guerras entre diferentes elementales, cuyos catastróficos resultados surgían de dos naturalezas diferentes enfrentadas. Por ejemplo, se piensa que las tormentas son guerras entre

5 Dicho de otro modo, durante la construcción de una nueva casa los electricistas y los fontaneros trabajan juntos y casi en la misma fase del proceso de construcción. Pero esta experiencia no les proporciona a ninguno de los dos más que un conocimiento superficial del oficio del otro.

6. Este resultado es igualmente valioso para nosotros: el conocimiento que tenemos de un elemento se amplia enormemente interactuando con uno de estos moradores de los mundos elementales.

7. Y, por supuesto, todos tenemos el buen sentido de ponemos un impermeable antes de "desafiar a los elementos".

8. Expedición de las hadas a un lugar donde celebran su banquete anual. (N. del T.).

el agua y el aire; las erupciones volcánicas, guerras entre la tierra y el fuego y los terremotos el resultado de guerras entre la tierra y el aire. Aunque nuestra cultura ya no busca una explicación mágica de esos sucesos, mirar a la naturaleza de esta manera nos proporciona una idea de la energía de los reinos elementales.

Los elementales son de cuatro tipos: sílfides (aire), gnomos (tierra), salamandras (fuego) y ondinas (agua).

TRABAJAR CON ELEMENTALES

Más adelante estudiaremos los ritos que incorporan elementales, pero, por ahora, el foco del primer año de estudio debe centrarse simplemente en descubrir los elementos dentro de nosotros y aprender a ver elementales en su estado natural. Es peligroso trabajar con cualquier entidad antes de tener alguna experiencia al respecto como observador. Para los que no están preparados o lo están poco, los elementales pueden ser especialmente caprichosos y maliciosos.

AIRE

Signo astrológico:	Géminis, Libra, Acuario
Dirección:	Este
Elemental:	Sílfide
Género:	Masculino
Colores:	Amarillo, Violeta
Herramienta elemental:	Daga
Estación:	Primavera
Hora del día:	Amanecer

> Desde el este, el lugar de la Luz de la Mañana, viene el fuerte ímpetu del viento donde habitan los Espíritus del Aire...[9]

9. De un documento de la Aurum Solis.

Viaje conmigo por unos momentos y sitúe su imaginación en los vientos del aire. Usted es la gran águila que vuela sobre los vientos para deslizarse ligera flotando sobre las corrientes de aire que ascienden desde un extenso bosque. Usted es el halcón que se lanza al vuelo sobre vacíos cañones de aire, dando vueltas en las suaves corrientes del desierto. Usted es el viento que llena las velas de un gran barco en el mar, llevándolo sobre las aguas desde puerto hacia una tierra remota. Cuando acelera sobre el océano, éste se levanta en un salto juguetón para compartir esta danza de la vida con usted. Usted es el viento Shamal, que se extiende rápidamente desde el norte a lo largo de las dunas de arena de Arabia, levantando remolinos de arena que giran en sus bailes circulares detrás de usted. Hay hombres que de esta manera alcanzan pensamientos brillantes o visiones de Dios a su paso, mientras que otros son impulsados al asesinato y la locura.

Tales son los caminos de la naturaleza aérea; hablan con voz alta y fuerte del aire en todas sus formas. Más allá de las naturalezas del movimiento y de la danza que son reinos del aire, este elemento es tremendamente importante para cada uno de nosotros, pues también es nuestra claridad y nuestras fuerzas intelectuales, nuestra capacidad de discernir entre dos ideas opuestas, nuestra capacidad de pensar y calcular. El aire está asociado con la Daga por muchas razones, entre las más importantes por su dureza, brillo de acero y sus afilados bordes. Estos son los atributos del intelecto que el mago debe desarrollar: la fuerza del acero, la brillantez del metal pulido, el borde afilado de discernimiento.

El Este

En el clásico chino *Nei Ching,* está escrito: "El principio y la creación proceden del Este". Varias veces al día, los seguidores del Islam se arrodillan hacia el este, recitando oraciones a Alá. En las tradiciones cristianas ortodoxas, el este es la dirección de las visiones santas, la dirección de donde procede y se escucha la voz de Dios. Los magos comienzan cada día y cada rito mirando hacia el este.

Cada día, la noche se desvanece cuando el sol sale por el cielo oriental. Igualmente, es en el este por donde cada día sale el sol

espiritual. Desde hace mucho tiempo, Oriente siempre se ha considerado una dirección de misterio y de todas las cosas espirituales. Es difícil para los occidentales dejar de sentir algo de esto cuando pensamos en lo que nos ha venido desde oriente: profetas, religiones de misterio, yoga, filósofos chinos, especias, piedras preciosas y mucho más. El Lejano Oriente, Oriente Próximo, en la costa este, son todas frases que usamos para reconocer la imagen de una sabiduría más grande, de una profundidad y una cultura que proceden de allí.

Cuando llevamos a cabo la Adoración Solar no podemos dejar de sentir las energías nacientes de la luz y el calor cuando el sol acude cada mañana a nuestra gozosa llamada.

Sílfides

Los elementales del aire son sílfides, también llamadas amazonas de la noche, espíritus del aire, ángeles de la tormenta, devas del aire, hijas de la mente e incontables otros nombres asociados con los vientos y el movimiento del aire. Este grupo de elementales incluye a las hadas, las *banshees*[10] y todos los elementales con alas. Las sílfides tienden a aparecer con una forma parecida a la humana y normalmente se dice que son alegres, excéntricas, volubles, diligentes y constantemente atareadas.

La tabla 2 proporciona las correspondencias comunes para el elemento del aire (ver página siguiente). Aunque esta tabla puede servir como punto de partida, es importante que cada uno empiece a elaborar sus propias listas de correspondencias. Seleccione una sucesión de días. Por la mañana, cada día, medite y visualice las cualidades y movimientos del aire. Después, a lo largo de todo el día, registre estos sucesos, gente, objetos y emociones que se le ocurran que están de acuerdo con sus visiones aéreas. Con el tiempo, este proceso le llevará a un conocimiento seguro del elemento del aire en cada faceta de su vida. Este conocimiento puede tener un enorme valor cuando se aventure en los reinos que están por encima, por debajo y dentro de éste.

10. Hadas de la tradición irlandesa o celta que con sus lamentos anunciaban la muerte de un familiar. (N. del T.)

Tabla 2. Correspondencias del Aire*.

Psicología	Plantas	Minerales	Animales
Diligencia (+)	Acacia	Ágata	Cardenal
Discriminación	Benjuí	Amatista	Cuervo
Flexibilidad (+)	Consuelda	Aventurina	Ciervo
Independencia	Saúco	Azurita	Paloma
Alegría (+)	Eucalipto	Calcita	Águila
Optimismo (+)	Gardenia	Ojo de gato	Halcón
Penetración (+)	Madreselva	Citrino	Urraca
Admiración (+)	Jazmín	Esmeralda	Búho
Música (+)	Lavanda	Fluorita	Pavo real
Desprecio (-)	Limón	Jade	Mapache
Deshonestidad (-)	Lila	Jaspe	Cuervo
Frivolidad (-)	Magnolia	Lapislázuli	Araña
Cotilleo (-)	Mejorana	Malaquita	Ardilla
Paranoia (-)	Menta	Piedra lunar	
Ocultación (-)	Muérdago	Cuarzo	
	Nuez Moscada	Topacio	
	Rosa	Turquesa	
	Sándalo		
	Vid		
	Incienso		

* En la columna de Psicología he indicado cualidades con los signos (+) y (). No deben interpretarse como bueno y malo, saludable y malsano, o útil y negativo. Cada cualidad psicológica ocupa su lugar en el equilibrio de nuestras vidas emocionales; cada llamada debilidad constituye una fuerza en diferentes momentos de nuestra vida. Estos símbolos son, en cambio, indicadores de una cierta polaridad dentro del elemento. Las cualidades señaladas con (+) o () se experimentarán de manera diferente y requieren diferentes tipos de trabajo mágico.

FUEGO

Signo astrológico:	Aries, Leo, Sagitario
Dirección:	Sur
Elemental:	Salamandra
Género:	Masculino
Colores:	Rojo, Verde
Herramienta elemental:	Vara
Estación:	Verano
Hora del día:	Mediodía

> Desde el sur, el lugar de la Llama Centelleante, procede del corazón de la radiación donde los Espíritus del Fuego habitan[11]

De nuevo en la imaginación, viaje conmigo a las regiones ecuatoriales de la tierra, donde el sol brilla más cálido y brillante. Usted es el calor de nuestra estrella local, como lo sienten en las caras ennegrecidas de quienes viven aquí. Viaje ahora a las islas volcánicas en esta parte de nuestro globo, donde flujos líquidos de fuego rojo procedentes de las montañas despiden un intenso calor que destruye y purifica todo a su paso. Ahora vea las llamas de una pira funeraria cuando el fuego se alza para consumir la cáscara vacía humana, liberando los elementos internos para que se recombinen y recreen, mientras otros espirales de materia suben, siempre suben, en cálidos remolinos de aire, llegando hasta el mismo fuego de las estrellas. Siéntese ahora, cuando terminamos nuestro viaje, en frente de una simple llama de una vela, pura y brillante, pequeña pero moviéndose con una eterna energía en un baile que se arremolina gozosamente sobre la mecha, y que saltaría alegremente para encender el fuego del hogar.

> Me derramo como agua, y todos mis huesos están dislocados.
> Mi corazón es como cera, que se derrite dentro de mis entrañas[12].

El fuego es el elemento más puro de todos. Existe una buena

11. De un documento de la Aurum Solis.
12. Salmos, 22:14.

razón para utilizar una llama como símbolo de la divinidad, y para que la lámpara simbolice nuestras más puras aspiraciones. Después de todo, el dios hebreo habló desde una zarza ardiente. El fuego que tenemos dentro es creatividad y empuje, nuestra inspiración y voluntad que persiguen esas cosas que más deseamos en la vida. La Vara es la herramienta del fuego, y desde hace mucho tiempo ha estado considerada como la herramienta principal del mago. Es comprensible, pues el fuego es la voluntad mágica, el impulso del mago. Su caliente y poderosa naturaleza es un aliciente para los nuevos magos, pero el fuego es el elemento más difícil de controlar.

Como sabemos por la naturaleza, es muy fácil que el fuego quede fuera de control y se apodere de una vida y una mente. La naturaleza del fuego puede inspirarnos grandes actos de creatividad, de magia vital, pero si no tenemos cuidado puede convertirse en el fuego del bosque de nuestra perdición, incluso la locura del pirómano. Cuando buscamos coraje y fuerza, sin embargo, y aumentar la actividad y poder de una obra de magia práctica, es el elemento al que acudimos. Vea la Tabla 3 (página 144) para conocer las correspondencias del elemento del fuego.

Sur

Para quienes viven en el hemisferio norte o en las regiones ecuatoriales, la conexión entre fuego y sur es sencillamente ambiental: el sol es más cálido cuando está en los cielos del sur, y los fuegos de los volcanes y los desiertos se encuentran al sur.

> Del sur viene un calor extremo. El calor produce fuego y el fuego produce un sabor amargo... Los poderes del Verano crean calor en el Cielo y fuego sobre la Tierra. Crean el pulso dentro del cuerpo y el calor dentro de los órganos. Entre los colores crean el rojo... y otorgan a la voz humana la capacidad de expresar alegría[13]

13. Traducción del autor.

Tabla 3. Correspondencias del Fuego.

Psicología	Plantas	Minerales	Animales
Coraje (+)	Pimienta	Todas las Piedras rojas	Tejón
Creatividad (+)	Albahaca	Todas las Piedras naranja	Oso
Idealismo (+)	Laurel	Ágata roja	Gato
Lealtad (+)	Clavel	Ámbar	Centauro
Poder (+)	Canela	Heliotropo	Coyote
Espiritualidad (+)	Clavo	Calcedonia	Zorro
Fuerza (+)	Cilantro	Diamante	Halcón
Pasión (+)	Ajo	Ópalo rojo	León
Cólera (-)	Heliotropo	Granate	Ratón
Destrucción (-)	Acebo	Hematites	Puerco espín
Impaciencia (-)	Hisopo	Hierro	Carnero
Celos (-)	Enebro	Jaspe rojo	Serpiente
Afán de Venganza (-)	Lavanda	Lava	Lobo
	Caléndula	Rubí	
	Roble	Azufre	
	Pimienta	Acero	
	Romero	Ojo de tigre	
	Ruda	Turmalina rosa	
	Azafrán		

Podemos observar muchas cosas comparando geográficamente las culturas tradicionales del sur con las del norte.

Salamandras

Las salamandras son las resbaladizas criaturas que habitan en el fuego. Nadie puede encender una vela o una cerilla sin su ayuda, aunque la mayoría optamos por no verlas.

Las salamandras también han sido conocidas como reinas del

fuego o espíritus del fuego, y han estado estrechamente vinculadas con casi todas las religiones o ritos sagrados en los que se coloca una llama encima del altar. Este grupo de elementales incluye a todos los espíritus del fuego y los devas de India. Son peligrosos para los humanos, pero cuando se los comprende y son abordados adecuadamente se convierten en poderosos aliados de la creación y la defensa. Aparecen de muchas formas, a menudo como criaturas en forma de serpientes delgadas en el interior de las llamas, pero también pueden ser bastante grandes y completamente diferentes a los humanos o a los animales. La mayoría de las salamandras son difíciles de ver, igual que cualquier llama particular es difícil de ver cuando se mueve. Normalmente se mueven demasiado aprisa para el ojo humano, pero podemos llegar a verlas con el rabillo de nuestros ojos, a menudo dudando de lo que acabamos de ver.

Agua

Signo astrológico:	Cáncer, Piscis, Escorpio
Dirección:	Oeste
Elemental:	Ondina
Género:	Femenino
Colores:	Azul, Naranja
Herramienta elemental:	Copa
Estación:	Otoño
Hora del día:	Ocaso

> Del oeste, el lugar del Crepúsculo, procede el sonido de las aguas en movimiento donde habitan los Espíritus de Agua....[14]

En la imaginación, navegue sobre los anchos y pacíficos océanos, profundos y densos, pero siempre en movimiento fluido. Bajo la superficie, en la fría oscuridad, algas salen suavemente de las profundas corrientes de agua en movimiento. Usted es el delfín, nadando, buceando y jugando con los fluidos movimientos de su forma hidrodinámica, impulsándose a través de su mundo acuá

14. De un documento de la Aurum Solis

tico con poderosos golpes de su cola. Ahora, viaje al lago de una montaña, profundo y frío, lleno de rápidas corrientes que traen las aguas de las nieves derretidas más arriba. El lago es frío y tranquilo, pero en esta quietud hay una poderosa corriente submarina de movimiento potencial. El lago está satisfecho de estar donde está, pero, suelto de sus confines, se derramaría por la montaña, transformándose fluidamente de lago en río. Ahora usted es una tormenta de lluvia, cayendo sobre la tierra desde una gran altura salpicada de brillantes rayos y fuertes truenos. Cuando sus gotas golpean el suelo son absorbidas alimentando cosas vivas, anegando huecos, corriendo por los lechos de piedra para unirse en corrientes más grandes, siempre fluyendo, amoldándose sin esfuerzo a cada forma, pero derrochando energía a su paso. Aguas como estas tallan la roca y barren ciudades enteras de la humanidad.

El agua es un elemento maravilloso, pero la mayoría de los magos se sienten inseguros respecto a la manera de utilizarlo. Es la naturaleza del agua, fluida, sutil, difícil de inmovilizar. El agua es nuestro ser emocional, nuestros fluidos, fugaces sentimientos y sueños. Es un elemento esencial para la vida y tiene sus propios ritmos y ciclos. Puede ser violenta y serena, dominadora o sumisa. Puede congelarse en forma de hielo, calentarse hasta el vapor o permanecer fluida, pero siempre es agua. Sus arquetipos abundan en nuestra cultura: el viaje por mar, la fuente de la juventud, el pozo mágico, el antiguo abrevadero, la lluvia de lágrimas, el profundo mar azul.

El cuerpo humano tiene aproximadamente un 80 por ciento de agua. Dentro de nosotros hay embalses, estanques, ríos, mares, corrientes, flujos como el de la sangre o los movimientos fluidos del sistema linfático. Dentro de nosotros tenemos sudor, saliva, lágrimas, orina y fluidos sexuales. El agua elemental tiene sus propias mareas en nuestro interior y resulta crucial para nuestra salud física y emocional. Emocionalmente, el agua es nuestra propia fluidez, nuestra capacidad para adaptar, recibir y sentir compasión. Mágicamente, el agua es la Copa, la cualidad de la receptividad, la devoción y la emoción en el ritual. Acudimos a ella en un rito para ayudarnos a lograr un estado emocional, o para conseguir una mayor fluidez y paz en una vida agitada y fogosa. Ver Tabla 4 (página 148) para conocer las correspondencias del elemento del agua.

Oeste

El oeste es la dirección de los extensos océanos de agua, la dirección de la Tierra Prometida, la dirección a la que miraron los primitivos europeos en busca de esperanza. Hacia el oeste se encuentra la puesta del sol, el último fulgor de luz naranja sobre los mares azules cuando el día da paso a la noche. Cuando practicamos la Adoración Solar cada día, este momento empieza a tener un significado especial. Muchos han notado una paz y una calma especial asociadas con la caída del sol y el comienzo del crepúsculo. El este es nacimiento, y el oeste, una especie de muerte, cuando el sol cede por su propia voluntad sus dominios del cielo a la noche, seguro de volver al siguiente amanecer[15]. Cada día el ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento de la luz es nuestra experiencia microcósmica de los ciclos más importantes del año.

Ondinas

Este grupo de elementales es amplio. Incluye a las ninfas, las sirenas, las arpías, las náyades y muchos antiguos dioses del mar[16] Todas las criaturas elementales que tienen su hogar en el agua, el océano, las corrientes, los lagos o los ríos son ondinas. Casi siempre son hermosas, y la belleza es la tónica de su reino. Cooperan felizmente con los humanos, normalmente con espíritu de amor y sinceridad.

Las ondinas aparecen en formas de miríadas, pero la mayoría de las veces como sirenas y otros seres antropomórficos lacustres o marinos. En las aguas que corren, aparecerán con frecuencia como glóbulos de esencia de agua como bolas o rosquillas o de vez en cuando con una forma que recuerda a las lisas y esbeltas anguilas. Se dice que las voces de las ondinas pueden escucharse sobre los cálidos vientos del oeste cuando se acerca la noche. Los marinos las han visto aferrarse a las proas de los barcos (de ahí la costumbre de tallar mujeres en los mascarones de las proas de los antiguos barcos) y a menudo han escuchado sus hermosas canciones.

15. Desde la perspectiva de cualquier lugar de la tierra.
16. Con frecuencia en el transcurso de la historia los elementales han sido confundidos con dioses.

Tabla 4. Correspondencia del Agua.

PSICOLOGÍA	PLANTAS	MINERALES	ANIMALES
Compasión (+)	Manzano	Ágata	Cangrejo
Conciencia (+)	Albaricoque	Amatista	Delfín
Devoción (+)	Alcanforero	Aguamarina	Todos los peces
Perdón (+)	Nébeda	Azurita	Garza
Receptividad (+)	Camomila	Celestita	Caballo
Tranquilidad (+)	Cerezo	Coral	Jaguar
Sueños (+)	Ciclamen	Piedras con agujeros	Cuervo
Apatía (-)	Eucalipto	Jade	Escorpión
Depresión (-)	Gardenia	Lapislázuli	Todos los mariscos
Frigidez (-)	Espino	Piedra lunar	
Indiferencia (-)	Hiedra	Perla	
Insolencia (-)	Loto	Zafiro	
Inestabilidad (-)	Melón	Plata	
	Menta	Sodalita	
	Mirra	Sugalita	
	Narciso	Turmalina	
	Flor de lis		
	Vincapervinca		
	Rosa		
	Sauce		

TIERRA

Signo astrológico:	Tauro, Virgo, Capricornio
Dirección:	Norte
Elemental:	Gnomo
Género:	Femenino
Colores:	Índigo, Dorado
Herramienta elemental:	Pentáculo
Estación:	Invierno
Hora del día:	Noche

> Del norte, el lugar de la Tierra Fértil, procede la fuerza de la montaña donde habitan los Espíritus de la Tierra...[17]

Para nuestro último viaje, acompáñeme una vez más en su imaginación para visitar un bosque antiguo, oscuro y denso. Bajo los árboles, el rico suelo se combina con la vida, pero está totalmente quieto, infinitamente paciente y callado. Cuando la edad es dilatada se tiene una gran perspectiva. Mientras se sumerge en la tierra mire hacia atrás, en el bosque, a los viejos árboles que no son más que hijos comparados con las rocas y el terreno del que surgen. En las profundidades de la tierra, sienta el pulso de las corrientes magnéticas, contemple las raíces buscando alimento y las semillas brotando hacia una nueva vida. Usted es una enorme piedra que se asentó en ese lugar hace miles de años, moviéndose, aunque en términos geológicos, con un movimiento invisible para el ojo humano. Usted es las piedras de Stonehenge, reliquias santas de un tiempo antiguo cuando los humanos trabajaron juntos con la piedra y la tierra para honrar lo divino.

La tierra es el terreno que pisamos. El alimento que comemos crece en ella y forma parte de ella. La tierra nos alimenta y nos sostiene, y por eso ha sido llamada Madre Tierra. A veces somos *terrosos*[18], un aura de vida particularmente sensual. Otras veces,

17. De un documento de Aurum Solis.
18. *Earthy*, tiene el sentido de también de primitivo, desenfadado, directo. (N. del T.)

necesitamos poner los pies en la tierra para ser equilibrados y estables entre los cuatro elementos. La tierra significa esta estabilidad y este equilibrio asentado. Tiene una naturaleza rica, sensual, mejor caracterizada quizá por los antiguos y profundos bosques. Después de la muerte, nuestros cuerpos son a menudo entregados al cuidado de la tierra[19].

La tierra es nuestra estabilidad, nuestra capacidad de concentrarnos, afirmarnos y esperar a que se extingan las cosas. Aquellos que no trabajan regularmente con la tierra a menudo son impacientes y pierden la capacidad de estudiar con eficacia. La magia de la tierra es la magia de los cristales, las arenas, las sales y las piedras. Es la magia de los metales y las gemas. En ritos de magia práctica, la tierra es el elemento asociado con el dinero, la prosperidad y el beneficio material. Los ritos de la tierra deben tener su naturaleza: ser magnéticos; son los más efectivos cuando se usan para cargar talismanes que atraen magnéticamente algún objeto material u otro objetivo.

Si no se asientan en la tierra, muchas operaciones mágicas tendrán efectos superficiales en el mejor de los casos. Esa es la razón por la que empezamos nuestros estudios en la Lapislázuli con los cuatro elementos y un asentamiento en la naturaleza que nos rodea. Vea la Tabla 5 (página 152) para conocer las correspondencias de la tierra.

Norte

La dirección norte es crucial para nuestra estructura cultural y proporciona numerosos y ricos arquetipos: el Polo Norte, el verdadero punto donde se sitúa el norte, la Estrella Polar. Los compases y los mapas están orientados hacia allí. El norte es la dirección de la estabilidad, la verdad y la orientación. Los marinos solían decir que para encontrar el auténtico camino a casa hay que orientarse por la Estrella Polar, palabras que no son menos ciertas en terminología mágica.

19. Es interesante observar la naturaleza elemental de nuestros tradicionales ritos de enterramiento. Enterramos a los muertos en la tierra; los incineramos en fuego; y arrojamos las cenizas al aire, o sepultamos a los **muertos** en **los océanos.**

El norte es también la dirección de los sucesos mágicos: la Bruja Buena Glenda del *Mago de Oz* era la Bruja del Norte, y cada diciembre, Santa Claus y sus ocho pequeños renos dejan su casa en el norte para distribuir magia por todo el mundo.

Sin embargo, del norte vienen también los helados inviernos, los vientos fríos, la nieve, las aguas gélidas que corren al mar. El invierno acude cada año al hemisferio norte con su exclusiva habilidad para cristalizar la atmósfera y dejar hermosas estructuras de cristal. En invierno, los animales hibernan, recluyéndose en las profundidades de sí mismos para reagruparse y conservarse hasta la primavera. Los humanos sienten una inclinación natural a estar calientes y agradables durante el invierno, acurrucándose en casa bajo mantas y ante cálidas chimeneas. Quietud, ensimismamiento, reagrupando energías, esperando pacientemente la primavera: todas ellas actividades muy terrestres.

Gnomos

Los gnomos pertenecen a otra categoría general de los elementales que incluye a los duendes, los elfos, los hombres del bosque, los enanos, los *leprechauns*[20] y muchos otros tipos de espíritus de naturaleza terrestre. A menudo son vistos por los niños y oídos por quienes duermen en los bosques y arboledas. Viven en cuevas, entre rocas, rodeados de estalactitas y estalagmitas, y con frecuencia se los ve alrededor de piedras de viejos castillos y otras estructuras de piedra.

Los gnomos están bastante dispuestos a trabajar con los humanos, pero se limitan a las actividades prácticas, de trabajos duros y terrestres que encajan con su naturaleza. Para los ritos de magia terrestre y práctica, los gnomos son útiles aliados y totalmente fiables.

20. Duendes de la leyenda irlandesa que tienen un tesoro escondido en el bosque (N. del T.).

Tabla 5. Correspondencias de la Tierra

PSICOLOGÍA	PLANTAS	MINERALES	ANIMALES
Concentración (+)	Arrayán	Ágata	Asno
Resistencia (+)	Baya	Aventurina	Búfalo
Firmeza (+)	Cedro	Ojo de gato	Toro
Diligencia (+)	Ciprés	Carbón	Vaca
Responsabilidad (+)	Helecho	Esmeralda	Ciervo
Seguridad (+)	Gomero	Jaspe	Perro
Meticulosidad (+)	Madreselva	Azabache	Dragón
Embotamiento (-)	Marrubio	Malaquita	Cabra
Inestabilidad (-)	Jazmín	Mármol	Chacal
Pereza (-)	Musgos	Obsidiana	Sátiro
Misantropía (-)	Almizclero	Olivino	Serpiente
Tardanza (-)	Mirra	Ónice	Venado
Suciedad (-)	Pachulí	Cuarzo	Lobo
	Pino	Sal	
	Salvia	Arena	
	Violeta	Turquesa	

EL QUINTO ELEMENTO: EL ESPIRITU

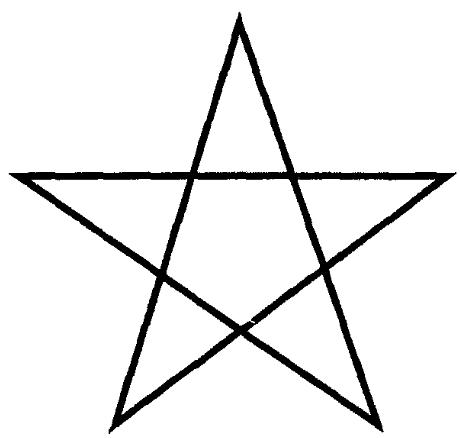

Figura 6. Pentagrama

Aunque se puede considerar que el mundo que nos rodea está compuesto por cuatro ideas elementales, hay algo más que se mueve por debajo y por encima del reino físico: el espíritu. Analizará mucho más esta idea en sus propias prácticas, y ya tiene una que procede de cuando enciende la lámpara y el Cáliz. Lo mencionamos aquí como el quinto elemento principalmente porque el pentagrama, ese poderoso símbolo del mundo manifiesto, tiene cinco puntas (vea la figura 6, página 152). A cada punta se le atribuye uno de los elementos. La punta superior corresponde al espíritu. Que esté orientado hacia arriba simboliza su capacidad de trascender la naturaleza. Cuando el espíritu señala hacia abajo, simboliza el espíritu descendiendo a la naturaleza[21]

El pentagrama entra en la práctica de Aurum Solis a través de la Colocación de las Guardias. Un rito más de prevención como el Círculo de Luz, en él se visualiza el pentagrama. Las atribuciones elementales del pentagrama no se tienen en cuenta en este contexto, pues el símbolo debe considerarse un equilibrio de todas las fuerzas que abarcan las puntas.

La Colocación de las Guardias de Poder

1. De pie en el centro del lugar de trabajo, o tan cerca del centro como lo permita la disposición de la cámara. Si el Bomos está situado en el centro, empiece situándose al este de Bomos.
2. Mirando hacia el este, lleve a cabo el Cáliz.
3. Avance hacia el este. Comenzando en ese punto y volviendo a él, muévase en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del lugar de trabajo con una mano extendida, trazando el círculo. Después de completar el círculo, vuelva al centro y mire de nuevo al este.
   Vibre: **H' ΠΕΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΥΓΡΑ (HE PELEIA KAI HE HURGA)**
   Ο ΟΦΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΙΟΝ (HO OPHIS KAI TO OION)

21. No el espíritu dominado por la naturaleza, como algunos lo describirían, provocando gran parte del miedo y los malentendidos que surgen en nuestro mundo cada vez que el pentagrama aparece "al revés".

4. Mientras todavía mira hacia el este, haga el gesto *Cervus* Vibre en la primera parte: ΑΘΑΝΑΤΟΣ **(ATHANATOS)** Vibre en la segunda parte: **ΣΕΛΑΗ ΓΕΝΕΤΗΣ (SELAEGENETES)**

5. Gire para mirar hacia el norte: haga el gesto *Cervus*
Primera parte: **ΙΣΧΨΡΟΣ** **(ISCHYROS)**
Segunda parte: ΚΥΡΙΟΣ **(KYRIOS)**

6. Mire hacia el oeste: haga el gesto *Cervus*
Primera parte: **ΙΣΧΨΡΟΣ** **(ISCHYROS)**
Segunda parte: ΠΑΝΚΡΑΤΗΣ **(PANKRATES)** Mire hacia el sur: haga el gesto *Cervus*
Primera parte: ΑΘΑΝΑΤΟΣ **(ATHANATOS)**
Segunda parte: ΘΕΟΣ **(THEOS)**

8. Mire hacia el este. Adopte la postura de la Vara.
Vibre: ΓΑΙΑ **ΚΑΙ Ο ΙΧΩΡ** ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ **(GATA KAI HO ICHOR TOU OURANOU)**

9. Todavía mirando hacia el este, levante los brazos para formar una Tau (ver El Cáliz, página 112).
Vibre:
HACIA EL ESTE ΣΟΤΗΡ **(SOTER)**
HACIA EL SUR ΑΛΑΣΤΩΡ **(ALASTOR)**
HACIA EL OESTE ΑΣΦΑΛΕΙΟΣ **(ASPHALEIOS)** HACIA EL NORTE ΑΜΥΝΤΩΡ **(AMYNTOR)**

10. Repita el Cáliz.

Notas para la Guardias de Poder

1. Después del Cáliz, avance hacia el este. Moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del lugar de trabajo, la mano derecha extendida traza el círculo. Visualice un muro brillante de niebla plateada que su mano extendida dibuja alrededor del lugar de trabajo, hasta volver al este, completando el círculo y cerrando la cortina.
2. Vuelva al centro. Mirando al este vibre: **HE PELEIA KAI HE HURGA, HO OPHIS KAI TO OIN,** que traducido significa "la Paloma y las Aguas, la Serpiente y el Huevo".
3. Todavía mirando al este, adopte la primera posición Cervus (vea la figura 7). En la primera parte visualice un pentagrama de luz brillante sobre su frente, enmarcada por sus manos.

4. Mantenga esta visualización en su pensamiento y vibre **ATHANATOS.** Para adoptar la segunda posición de Cervus (vea la figura 8), empuje el pentagrama al este, hacia delan te y lejos de usted mientras vibra **SELAEGENETES.**
5. Cuando el pentagrama entre en contacto con la cortina de niebla visualícelo difundiéndose en la niebla en un estallido de luz. El resultado de esta acción es doble: las fuerzas del

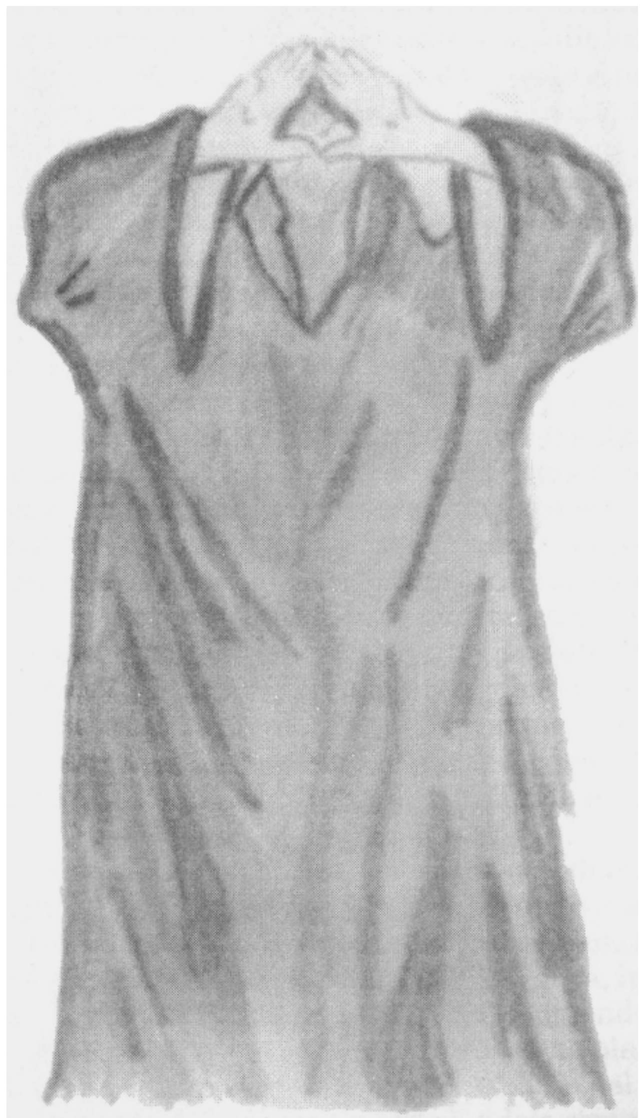

Figura 7. **Primera Posición Cervus**

aire se desvanecen del círculo y se establece la primera Guardia.

6. Repita este proceso para las otras tres Guardias, girando en el mismo sitio, utilizando las direcciones y los nombres

Figura 8. Segunda Posición Cervus

divinos mostrados en el rito. Cuando haya terminado de colocar las Guardias, gire de nuevo para mirar hacia el este.

7. Adopte la postura de la Vara y vibre **AIA RAI HO ICHOR TOU OURANOU** (La Tierra y la Sangre del Cielo). Levante los brazos en una Tau (ver el Cáliz, página 112). Deberá mantener los brazos en esta postura durante toda la siguiente invocación.
8. Visualice delante una forma alta y delgada vestida con una túnica voluminosa y ondeante de color amarillo, con toques de luz violeta. Mientras la contempla, sienta una fría corriente de viento que procede del este. Este viento deberá sentirse interiormente para despertar las aspiraciones ocultas y las esperanzas mudas que han estado aletargadas en las redes de la pereza y las costumbres: canta a su oído interno las potencialidades de una vida que alcanza cotas espirituales. Cuando esta imagen se haya formulado y realizado, vibre: **Hacia el este, SOTER** (también llamado RAPHAEL en otras tradiciones).
9. Hacia el sur, visualice una figura delgada y muscular con una apariencia de gran fuerza de pie entre las llamas, vestida con una túnica rojo brillante con reflejos verdes. Esta figura sostiene en la mano derecha una vara de cobre bruñido. Mientras contempla esta figura, sienta una sensación de poderoso calor procedente del sur. Interiormente, debe ser consciente de que este calor se genera en el fuego de la inspiración: en su poder hay una semilla de embriaguez, también, como puede comprenderse recordando que Dionisos nació del fuego de Zeus que todo lo consume. Cuando esta imagen haya sido formulada y realizada, vibre: **Hacia el sur, ALASTOR** (también llamado MICHAEL en otras tradiciones).
10. Hacia el oeste, visualice a una figura alta y poderosa de pie, entre aguas turbulentas y espumeantes, que viste una túnica azul con reflejos naranja y sostiene en su mano izquierda una copa de plata. Mientras contempla la figura, imagine el poderoso oleaje de las mareas del mar rompiendo en olas sucesivas desde el oeste. Interiormente, estas olas son las aguas frías y relucientes que purifican el flujo del intelecto curando la fiebre de la locura y templándolo como el acero. Cuando esta imagen haya sido formulada y realizada, vi

bre: **Hacia el oeste, ASPHALEIOS** (también llamado GABRIEL en otras tradiciones).

11. Hacia el norte, visualice una figura de anchos hombros, plácida, vestida de índigo con destellos de oro pálido, que se yergue sobre la hierba verde salpicada de flores amarillas. En la mano izquierda lleva un orbe de oro y en la derecha una hoz de oro. Mientras contempla su figura, imagine una profunda sensación de paz y estabilidad, pues la sucesión de las estaciones borra o mitiga los errores pasados: la inocencia de la Edad de Oro siempre nos espera en la renovación de la tierra. La tierra elemental misma es el medio de trabajo de la naturaleza (y la naturaleza, hay que recordar, es la manifestación de Dios). Las facultades instintivas del ser humano encuentran su reposo en su interior. Cuando haya formulado y realizado esta imagen, vibre: **Hacia el norte, AMYNTOR** (llamado en otras tradiciones AURIEL).
12. Todavía en el centro del círculo y mirando hacia el este, baje los brazos hasta la postura de la Vara. Respire una o dos veces, y después concluya el ritual con una repetición del Cáliz.

Notas adicionales sobre las Guardias

La visualización de los arcángeles debe ser todo lo completa posible, concretando al máximo sus detalles. Una vez descubrí una excelente descripción ficticia de una experiencia con un arcángel que es un ejemplo de cómo el simbolismo asociado con este cuarto puede desarrollarse en las visualizaciones:

> Más allá el espacio era por completo una luz pálida y aire en movimiento. Cuando [el adepto] guió [al estudiante] hacia delante, dejando a los otros atrás, la luz y el aire adoptaron la forma visual de cortinas diáfanas doradas ondeando en una brisa reluciente. Cuando pasaron a través de las cortinas, flotó en el aire una fragancia como un aliento de incienso. Más allá había un vasto y despejado vestíbulo con una luz pálida dorada y en su centro una alta columna de luz dorada que lentamente se convirtió ante los ojos deslum

> brados [del estudiante] en la imagen de una fauna vagamente humana con la sugerencia de unas amplias alas que llenaban todo el vestíbulo con los vientos vitales de su batir.
>
> Los *ojos,* que eran como profundos lagos de oro vivo, descendieron sobre él desde un rostro ni masculino ni femenino, pero supremamente hermoso en su andrógina delicadeza. Puntos de fuego dorado se entrelazaban como una diadema a través de los flotantes mechones de cabello sueltos que caían hacia atrás desde su alta y noble frente[22].

Aunque es casi seguro que su propia experiencia del arcángel del este será diferente a esta, no basta con ver ángeles en cada cuarto con pocas, si alguna, características diferentes. En una visualización completa, estos arcángeles deben resultarle tan distintos como si estuviese rodeado por cuatro personas de culturas y lenguas completamente diferentes.

Al llevar a cabo la cuádruple invocación, es posible que se dé cuenta de que los arcángeles parecen tener género. En realidad, los arcángeles no tienen género, pero las direcciones que representan en este ritual tienen cualidades y polaridades genéricas. Lo habitual es que el este y el sur tengan una polaridad masculina y el oeste y el norte femenina. En este momento, no es una distinción importante y está sujeta a cambios, dependiendo de lo que se esté tratando de cumplir. Sin embargo, le animo a que no se detenga demasiado en el género de uno u otro arcángel, pues sólo supone una limitación a lo que realmente son.

LA VOZ MÁGICA Y LOS MOVIMIENTOS RITUALES

Ahora que tiene a su disposición un rito más completo, es hora de trabajar en los movimientos y voces. En un ritual, es importante que los movimientos se realicen con gran precisión: la posición de las manos, de los dedos, los ángulos de la cabeza, la posición del cuerpo o la colocación de los pies. Los rituales descuida

22. Catherine Kurtz, *TheAdept Book Two: The Lodge of the Lynx* (Nueva York: Ace Books, 1992), p. 345.

dos dan resultados chapuceros y como la magia es un método para aprender a controlar el ser, es importante ampliar ese control de sus movimientos. Sin embargo, en toda esta precisión de movimientos también es importante la fluidez de la secuencia. Todo ritual es una danza, un concepto que aumentará de importancia mientras progrese a lo largo del sistema. Baile sus invocaciones, baile sus círculos, baile con intención, con alegría, pero ¡baile! Respecto a las voces, también resulta crucial aprender a dramatizar las pronunciaciones. El ritual, aunque un baile, es también un drama supremo, algo así como hacer teatro para el alma. Pronuncie sus frases con sentimiento, lentamente, con carga emotiva, como si estuviera actuando en el papel de un personaje regio y poderoso que se dirige de tú a tú a los dioses.

Esta parte de su desarrollo ritual llevará tiempo. Puede servir de ayuda estudiar a los bailarines comprando libros sobre danza o incluso tomando lecciones de baile. Sus vocalizaciones pueden perfeccionarse estudiando el oficio de actor: libros, cintas grabadas, vídeos, películas de alta calidad dramática. Shakespeare es una excelente elección, y las películas de Kenneth Branagh son muy recomendables por su lenguaje y forma de expresión.

Finalmente, tenga cuidado al realizar el rito de la Colocación de las Guardias. Es el ritual fundamental en el que se fundamentan todos los demás, y el éxito de estos depende de aquel. Además, se convertirá en el fundamento de su defensa astral. Mientras lo aprende y lo ejecuta recuerde siempre la lección de Aquiles: un pequeño agujero en su armadura es todo lo que hace falta para derrotar sus Guardias, tanto impidiendo la consagración de un espacio para trabajar como exponiéndole a fuerzas a las que no desea enfrentarse prescindiendo de las Guardias.

> Cuando se ha logrado la integración de gestos, vibraciones, visualizaciones y otras partes de la Colocación de las Guardias, el estudiante debería acostumbrase a llevar a cabo este ritual y a trabajar dentro de su protección. Para este fin, deberá celebrarlo con mucha frecuencia y siempre antes de su secuencia de ejercicios o de cualquier trabajo mágico.
>
> Uno de los efectos de la práctica consiste en adaptarse al equilibrio de grandes fuerzas invocadas en ella. Conocer en profundidad este ritual lo hará más

gratificante, aunque hay que tener cuidado de practicarlo siempre con atención y sin perder la concentración en ninguna de sus partes.

El círculo trazado en el lugar de trabajo debe abarcar toda la zona implicada, colocando debidamente todo el equipamiento necesario de antemano y dentro de sus límites. Esto es de vital importancia, pues nadie puede cruzar los límites del círculo durante el trabajo. No está permitida ninguna relajación en esta regla. Si el círculo es perturbado de esta forma existe un peligro real de que influencias no deseadas atraídas por la magia puedan entrar a través de la brecha y viciar el trabajo. Hay un peligro más insidioso aún, y es que el operador que no tiene cuidado con la ruptura de sus defensas descubrirá que ha debilitado su propia creencia en su existencia real, y esas dudas atraen sus propios peligros. La obra de uno debe ser sólida, y debe estar seguro de que lo es[23].

REPASO DE LO ESTUDIADO

La magia no es exclusivamente una empresa intelectual, pues todas sus correspondencias, sus ritos, sus símbolos y sus herramientas significan poco si uno pierde contacto con la vida.

Cuando se editó la serie original de *Magical Philosophy,* los practicantes solitarios solían prestar poca atención al conjunto excepto al último libro, *Mysteria Magica,* donde creían que se encontraba la esencia de la Orden. Este extenso texto de ritos y correspondencias, sin embargo, no constituía la esencia de la Aurum Solis. Eran los demás textos los que mostraban al estudiante cómo integrar las experiencias de esos ritos en sus vidas y en sus psiques, y cómo usar sus vidas y sus psiques en la celebración de los ritos, entretejiendo la Vida en las listas tabuladas y las directrices rituales. Todo debe llevarse a cabo para el objetivo superior de la regeneración y descubrimiento del verdadero ser.

A través de nuestro estudio del Arte Mágico, es vitalmente[24]

23. De un documento de Aurum Solis.
24. Palabra que procede del antiguo francés y significa "vida"

importante no separar nunca el aprendizaje de la magia del aprendizaje de la vida. Demasiado a menudo he visto magos retirarse a mundos cada vez más limitados creyendo que estaban creciendo. Como advirtió Marsilio Ficino a sus estudiantes y amigos:

> Si coges agua en una esponja y la estrujas, inmediatamente la pierdes. Si la ahuecas más la retendrás, y lo mismo pasa, sólo que en mayor medida, con el aire, el fuego y el éter.
>
> Los Poetas hablan de ellos en vano, luchando por agarrar las imágenes de los dioses y los espíritus con los codos. Por el contrario han de recibirse de la manera más amplia posible. Líquidos, y extremadamente abundantes, deben ser poseídos en abundancia.
>
> Aquellos que meditan profundamente en sus estudios y negocios y siempre trabajan con mucha exactitud en materias diminutas desgastan su vida, o la desperdician miserablemente en privado. Pitágoras parece que tuvo razón, por tanto, en lo que enseñó: Cuidado, a fin de que no quedes encajonado en un espacio estrecho donde no queda más cielo para ti y nada más de lo que es vital[25].

25. Ficino, *Book ofLife* (Woodstock, CT Spring Publications, 1994), p. 191.

11

LA CÁBALA

La Cábala, palabra que significa "recepción" y "tradición", no es un libro sino una forma de pensar. Ha impactado en el mundo occidental de una manera fundamental. En realidad, es dificil encontrar un libro o un maestro de filosofía, ética, religión, psicología o magia que no utilice este sistema de pensamiento hasta cierto punto, a menudo de manera inconsciente. Casi todas las religiones occidentales principales se basan en el pensamiento cabalístico, desde el judaísmo al cristianismo, y su estudio ha fascinado a los pensadores orientales durante generaciones.

El valor de la Cábala para el estudio de la magia estriba en que sus poderosos símbolos nos proporcionan claves para un conocimiento profundo de nosotros mismos y un mapa de la estructura del universo que sirve de guía. Esta tradición abarca todo lo que debe saber el ser humano, desde los conocimientos más groseros de la materia a las más elevadas, refinadas, e inalcanzables aspiraciones del corazón humano.

Vaya a la librería y pida que le enseñen libros sobre la Cábala; enseguida observará que existen tres tradiciones relacionadas con el pensamiento cabalístico: la Cábala filosófica, aquellos que estudian el sistema como una filosofía, con aplicaciones psicológicas y otros usos prácticos; la Cábala religiosa, que utilizan los serios buscadores de lo divino, principalmente judíos, para hacernos comprender la palabra de Dios, ampliar las tradiciones espirituales y acercarse al conocimiento de la divinidad, y la Cábala mágica, utilizada por los magos como una clave para desentrañar el universo, una entrada a través de la cual podemos abordar

otros reinos y acercarnos a la luz. Es esta última tradición la que aplicaremos en el estudio del Arte Mágico.

Anteriormente en este libro, hemos tratado de entender la idea de los arquetipos y cómo pueden utilizarse para desentrañar patrones en nuestra propia vida y nuestros estudios mágicos. Con nuestro estudio de los arquetipos divinos de la Cábala, todo el trabajo previo florecerá hasta fructificar[1].

Antes de que empiece a resumir algunas de las ideas principales de la Cábala, déjeme advertirle que este capítulo no pretende ser un estudio o exploración del pensamiento cabalista a gran profundidad. La Cábala es un enorme campo de estudio y hay poco que yo pueda decir aquí que no haya sido ya dicho. En la sección de Lecturas Adicionales Recomendadas encontrará referencias a libros que proporcionan buenos puntos de partida hacia el conocimiento de la Cábala mágica. No se preocupe de comprar un montón de golpe, pues puede que no le rindan los beneficios que piensa. Esta divina tradición honrada por el tiempo es un curso de estudio que posiblemente no puede abarcarse en una vida, y probablemente ni siquiera en dos o tres.

Comprar muchos libros sobre la Cábala y leerlos todos es muy parecido a utilizar una taza de café para achicar el océano: no importa lo rápido que lo haga, pues nunca habrá terminado y se perderá algunas puestas de sol maravillosas en el proceso[2]. La Cábala es una forma de pensar, no un plan de estudio. Es mucho más importante absorber los conceptos básicos de la Cábala en su interior, profunda e irrevocablemente, que leer lo que un autor y después otro tienen que decir sobre el tema. No hay nada menos cabalista que oír a dos magos argumentar sobre los diferentes puntos de vista de *otros* dos magos sobre algún aspecto sutil de una sephirah o un sendero. Como con cualquier mapa, ya sea de este mundo o del más allá, es el viaje lo que importa, no la sombra tenue e insuficiente del viaje que puede captarse sobre el papel.

1. Igualmente, si salta al trabajo anterior, encontrará los puntos flacos de su estudio aquí también.

2. De hecho, algún día llegará al conocimiento necesario para comprender tantas cosas: lo que debe aprenderse se encuentra en el único momento en que la copa está inmersa en el mar, o en cualquier otro momento del presente inmerso en la acción. Hay un antiguo refrán oriental que a menudo se cumple en el estudio de la magia: "Cuanto más se habla y se piensa, más se aleja uno de la verdad".

LOS CUATRO MUNDOS

Una idea fundamental de la Cábala es el modelo de los cuatro mundos. El ejemplo más antiguo de este concepto se encuentra en un texto del siglo XII, *MasekhethAtsiluth,* que se traduce como el *Tratado sobre la Emanación.* Este libro, como muchos otros sobre la Cábala, explora el Árbol de la Vida y otras ideas, pero añade una sencilla presentación de los cuatro mundos, integrándolos con otros conceptos cabalísticos. Al tiempo que es el texto raíz del que procede la mayor parte de nuestro conocimiento actual de los cuatro mundos, se trata de un antiguo concepto, quizá incluso más antiguo que el modelo de las emanaciones y el Árbol de la vida. Fue meticulosamente desarrollado por los cabalistas para convertirse en una estructura central de apoyo del cabalismo.

Para decirlo con sencillez, los cuatro mundos son planos, reinos o mundos que actúan para ocultarnos lo divino y a través de los cuales lo divino se manifiesta en la tierra. En cierto sentido, los cuatro mundos existen en paralelo y simultáneamente. Así, cada mundo puede ser utilizado para describir una cualidad particular o aspecto de cada acción y objeto de nuestro universo. Las características principales de los cuatro mundos se resumen en la Tabla 6 (página 166).

Nada existe simplemente en un mundo u otro; todo se refleja y expresa en los cuatro mundos.

Por ejemplo, puedo mirar un árbol situado fuera de mi ventana. Claramente el árbol existe en este momento del tiempo en el mundo de manifestación, Assiah, pero también tiene un reflejo astral en el mundo de formación, Yetzirah. Más allá de esto, sé que el árbol ha sido creado y continuamente está siendo recreado desde la idea original de árbol, tomando el potencial de su forma en el mundo de creación, Briah. Finalmente, esta creación sólo puede seguir las pautas de la verdad y los arquetipos divinos de todoloquees, y estos se encuentran en el mundo de emanación, Atziluth. Todos estos aspectos del árbol los veo en cada instante de tiempo y espacio.

En otro sentido, estos mundos existen en una especie de jerarquía, de la que los arquetipos raíces de todo el cosmos encienden la chispa de la manifestación y se filtran a través de los cuatro mundos para alcanzar el estado manifiesto que vemos a nuestro alrededor. La luz que empieza en un mundo se expresa de un

Tabla 6. Características de los Cuatro Mundos.

MUNDO	CARACTERÍSTICA
Atziluth	Mundo de Emanación, de Arquetipos Divinos, Sephiroth y Planetas en su forma más pura.
Briah	Mundo de Creación, Mundo de Intelecto, Arcángeles, Dioses y Diosas.
Yetzirah	Mundo de Formación, Luz Astral, Mundo de Emoción, Imágenes Cambiantes.
Assiah	Mundo de Manifestación, Universo Físico, Naturaleza, Existencia Humana.

modo más grosero en cada mundo siguiente, hasta que encuentra su forma[3].

Visto de esta manera, el árbol que veo desde mi ventana abarca un proceso de manifestación desde lo que no era hasta lo que es. Sigo con fascinación el desarrollo del árbol desde el arquetipo divino hasta la manifestación en toda su fuerza y su gracia de color verde. En mis pensamientos, esto sucede como un procese de luz que desciende, desde la emanación, a la creación, formación y manifestación, como si sucedieran una después de la otra.

Finalmente, los cuatro mundos, cuando se ven desde nuestra perspectiva aquí en la tierra, se convierten en una serie de velo, a través de los cuales sólo podemos pasar con trabajo, estudio y un profundo cambio interior.

El árbol que contemplo desde mi ventana existe en los cuatro mundos, y es un producto de la luz que desciende a través de los cuatro mundos; eso lo sé. Pero hay un problema y un misterio en el momento de estar enfrentado al árbol deseando usarlo como un vehículo para llegar más allá y a esos otros reinos. Entender intelectualmente el árbol en los cuatro mundos es relativamente fácil. Usar el árbol como una entrada a través de la cual atrave·

3. Una idea no muy diferente del concepto taoísta de la creación.

sar los cuatro mundos es una tarea que está mucho más allá de la discusión académica y la búsqueda intelectual.

Atziluth

Atziluth es el primer mundo, el mundo de la emanación, en el que lo divino se manifiesta en la forma de arquetipos abstractos. Estas imágenes raíz son la base de toda la creación e inician la primera causa de manifestación de la que surge toda la existencia. También es el mundo en el que las sephiroth del Árbol de la Vida se manifiestan por primera vez, donde residen en sus formas más elevadas y puras. Nada en este mundo o en cualquier otro es estático, y debe recordarse en todo momento que la manifestación es un proceso momento a momento de creación y recreación, interminable y eterno. Lo mismo ocurre con Atziluth, donde residen los arquetipos divinos, pero son continuamente creados y recreados, manifestándose en un fluido, una radiación continua de energía inagotable del Uno divino oculto en forma de ideas puras que se convierten en modelos de todo lo que es. Los siete arquetipos planetarios tradicionales empiezan aquí también, aunque sólo como ideales o principios de significado arquetípico (ver Tabla 7).

Tabla 7. **Energías planetarias.**

PLANETA	ENERGÍA
Saturno	Estabilidad inmutable
Júpiter	Beneficencia majestuosa
Marte	Fuerza valiente
Sol	Esplendor vivificador
Venus	Amor celestial
Mercurio	Espíritu de la Sabiduría
Luna	Cambio y Adecuación

Briah

Briah es el mundo de la creación en el que, cuando las luces de las sephiroth fluyen hacia delante desde Atziluth, toma forma el Merkabah (el divino carro del trono o sala celestial de tronos). Aquí residen los arcángeles y todos los grandes dioses y diosas a los que los seres humanos han rezado. Está escrito en la literatura cabalística que cuando la luz de emanación desprovista de forma penetra en este mundo, estos ángeles y dioses se reúnen gozosamente para prestarle forma, formando el cuerpo de la manifestación.

Briah es también conocido como el mundo del intelecto, el mundo de las ideas y los pensamientos puros, desprovisto de influencia por emoción o aspiración. Son las ideas puras que proporcionan madurez a un sistema chamanístico, cuando se desarrolla una teología y se consideran las filosofías, a través de las cuales se descubre, distingue o imagina un creciente número de valores espirituales[4]. Es en este momento cuando lo que empieza como una simple relación entre un dios y una diosa, que existe principalmente en el plano astral, se convierte en un canal de fuerza entre los devotos y el mundo de Briah. A partir de entonces, su concepción de diosa o dios recibe cada vez más vida desde el mundo de la creación divina, estableciendo la deidad. Mientras un pueblo continúe rindiendo culto a esta deidad, la forma permanece activa y el canal abierto. Finalmente, si la deidad es ignorada durante mucho tiempo, la fuerza arquetípica se retira y el vínculo con el mundo de Briah se pierde.

> A partir de entonces quien quiera invocar la deidad tendrá que trabajar arduamente a partir de principios básicos para establecer lo que de hecho será un nuevo culto. Esto puede no resultar, debido a cambios fundamentales en los métodos de enfoque o los modos de pensamiento, pero de vez en cuando sobrecoge ver que los ecos vivos de tiempos antiguos pueden ser

4. "Imagina" no es una palabra con la que desestimar conceptos, pues simplemente denota la creación de una imagen en la mente. La mayor parte de los grandes descubrimientos de la ciencia moderna descansan en las "imaginaciones" de los científicos. La imaginación es sólo una herramienta válida de investigación y descubrimiento.

> despertados de nuevo por alguien que tiene las llaves auténticas y que ha trabajado pacientemente para reestablecer el vínculo[5].

Aquí, de nuevo, los siete planetas tradicionales adquieren forma, como los dioses y diosas vinculados a ellos. Unos pocos ejemplos, de ningún modo exhaustivos, se proporcionan en la Tabla 8 (ver página 170).

Yetzirah

El tercer mundo es Yetzirah, el mundo de formación, también conocido como el plano astral. "Como es arriba, es abajo", es la antigua máxima. Yetzirah es el lugar principal donde la manifestación toma forma y otras características adquiridas antes de que un concepto primordial pase el último velo hacia la manifestación física. Yetzirah puede también pensarse como la sustancia del mundo de Assiah, en la que el plano astral subyace el plano fisico y hay un constante intercambio de causalidad entre ellos. La manifestación y el cambio se producen en Yetzirah antes de que ocurran en Assiah (en un sentido), y en este hecho se encuentra la clave de gran parte de la magia y de casi todo los talentos psíquicos.

Yetzirah es un mundo confuso de imágenes cambiantes, no sólo las que descienden de Atziluth a través de Briah, sino también muchas formas generadas desde Assiah. Muchas de estas últimas se generan espontáneamente a partir de las emociones humanas, pero el pensamiento también puede crearlas. Cuando esto se hace deliberadamente y con planificación, lo llamamos magia práctica o visualización creativa. En Yetzirah las imágenes cambian y se mueven constantemente, agitadas por la emoción que las cambia y las mueve como el viento mueve las nubes. Sin embargo, el pensamiento enfocado puede fijarlas en su sitio creando un sendero para su manifestación en Assiah.

Aparte de estas imágenes y formas cambiantes y fluidas, Yetizirah tiene sus propios habitantes: inteligencias y poderes de diversas naturalezas, elementales y los espíritus de las siete esferas planetarias.

5. De un documento de la Aurum Solis.

Tabla 8. Divinidades Planetarias.

Planeta	Deidad
Saturno	Hera, Cronos, Afrodita Urania, Juno, Saturno, Istar, Kali, Shiva, Brahma, Net, Ptah.
Júpiter	Zeus, Atenea, Poseidón, Júpiter, Minerva, Indra, Sarasvati, Maat, Amon-Ra.
Marte	Ares, Hefaistos, Marte, Vulcano, Agni, Durga, Heru-Behutet, Sekhet.
Sol	Apolo, Dionisos, Helios, Sol, Visnú, Ra
Venus	Afrodita, Venus, Lakshmi, Bastet
Mercurio	Hermes, Mercurio, Ganesa, Thot
Luna	Artemisa, Selene, Hécate, Diana, Varuna, Shiva, Khonsu

Assiah

Finalmente, llegamos al mundo de Assiah, el mundo de manifestación o de elaboración. Es el mundo de la materia, de la naturaleza, de la existencia humana. Como afirma un documento de la Orden en la moderna filosofía cabalística de la Aurum Solis, Assiah es Materia: es la manifestación material de esas fuerzas cuyo patrón está establecido en los planos internos causales (Atziluth, Briah y Yetzirah).

ATANDO CABOS

El aspecto intelectual del estudio de la magia no es sólo la memorización de varias tablas de símbolos y correspondencias. La tarea consiste en entrelazar y relacionar cada nuevo grupo de correspondencias con las que usted ha aprendido previamente. Estas relaciones entre grupos simbólicos ayuda a entender cada grupo con mayor profundidad y nos permite rápidamente trazar rutas alternativas a un destino mágico único.

Las primeras correspondencias válidas se encuentran entre nuestro conocimiento previo de los cuatro elementos y los cuatro mundos. En esta relación, cada uno de los cuatro mundos está asociado con una letra del Tetragrámaton. Estas, a su vez, se corresponden con los elementos. Así, el mundo de Atziluth corresponde al fuego, el mundo de Briah al agua, el mundo de Yetzirah al aire y el mundo de Assiah a la tierra. Revise lo que sabe sobre cada uno de los elementos, y lo que acaba de leer sobre estos mundos, y descubrirá que hay zonas que se superponen y zonas que se diferencian. La inspiración que usted encuentra en una puede ayudarle a entender la otra. Este es el valor de las correspondencias: un grupo se superpone a otro, situando ambos una idea particular en un contexto cada vez mayor hasta que el objeto más pequeño e insignificante de su mundo puede entenderse en el contexto de la manifestación divina.

Se puede encontrar otra correspondencia entre los caracteres hebreos del Tetragrámaton, el nombre divino de cuatro letras de Dios, y los cuatro mundos. En el capítulo 6 nos referimos a las letras Yod, Heh, Vau y Heh. Ahora exploraremos la relación del pensamiento taoísta y la creación cabalista con este nuevo reino de los cuatro mundos. En este modelo, Atziluth se corresponde con Yod, Briah con la primera Heh, Yetzirah con Vau y Assiah con la Heh final. Si revisa lo que dijimos anteriormente de estas letras, descubrirá por qué algunas de nuestras palabras sobre los cuatro mundos pueden haberle resultado familiares. Simplemente, no hay forma de exagerar la importancia del simbolismo, ni el valor de los símbolos cuando se corresponden entre sí. Se trata de herramientas básicas y han constituido las partes más significativas y más importantes de los archivos secretos mágicos de las grandes órdenes.

EL AIN SOPH

> No importa las diferencias que separen a un cabalista de otro en sus especulaciones teóricas: estarán de acuerdo en que sin los conceptos del EnSof y las sephiroth no hay cabalismo. Pueden incluso añadir que con estos dos conceptos el conjunto del cabalismo puede entenderse sin mayores comentarios[6].

6. Charles Ponce, *Kabbalah* (Wheaton, IL: Quest Books, 1978), p. 93.

El concepto de *Ain Soph,* sin embargo, pertenece al reino del misticismo, y no está dentro del alcance de la preparación o práctica mágica. Pero es un concepto tan crucial para la Cábala que no puede ignorarse.

El término Ain Soph significa "sin límites" o "sin fin". Es en la palabra "sin" donde debemos fijar nuestra atención, pues es un concepto de la nada que está más allá de nuestra comprensión. Describir Ain Soph está más allá del lenguaje humano, pero podemos aproximarnos a través de la idea de la existencia negativa, es decir, el Ain Soph existe en la no-existencia y esta no-existencia existe. Todos los demás intentos de clasificar o etiquetar el Ain Soph fracasarán, pues hacerlo es hablar de él en la existencia y, en ese momento, lo hemos perdido.

Tampoco podemos hablar del Ain Soph en términos negativos, como los de Pseudo-Dionisio:

> La causa de todas las cosas no es el alma ni el intelecto; ni tiene imaginación, opinión, razón o inteligencia; ni es razón o inteligencia; no se habla ni se piensa. No es ni número ni orden ni magnitud ni pequeñez ni igualdad ni similitud ni disimilitud. Ni está ni se mueve ni descansa. Ni es esencia ni eternidad ni tiempo. Incluso carece de comunicación intelectual. No es ni ciencia ni verdad. Incluso no es realeza ni sabiduría; ni uno ni unidad; ni divinidad ni deidad, ni siquiera espíritu tal y como lo conocemos[7].

Pero esta negación de todas las cosas nos deja sin nada, en sí mismo un concepto, y por eso sin el Ain Soph. Los chinos tienen la misma dificultad para expresar este concepto que llaman Tao:

El Tao que se puede expresar
No es el Tao eterno.
El nombre que se puede nombrar
No es el Nombre eterno...
Libre de desearlo,

7. De notas de lectura.

Conocerás el misterio.
Atrapado en el deseo,
Sólo verás las manifestaciones[8].

El Ain Soph precede a nuestros conceptos de dioses y diosas, así como a nuestro concepto de los reinos más elevados de Atziluth. No hay lugar en el espacio o el tiempo en el que exista. No fue el creador de nuestro cosmos, pues el deseo y el acto de creación son algo y por eso no son el Ain Soph. El Ain Soph está antes de todo comienzo, está después de todo fin.

En el pensamiento oriental hay una práctica, enfocada a través del uso de *koans y* otros modelos similares de pensamiento y símbolo, diseñados para crear un momento de inestabilidad y paradoja en la mente. Así, el famoso koan, "¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo?" crea una paradoja en la que tratamos de entender el sonido de algo que no hace sonido. En este momento de paradoja, cuando nuestra mente intenta envolverse en un concepto imposible, podemos acercarnos, aunque sólo por un breve momento, a la esencia de esta idea.

Esta sección del libro (o de cualquier libro) es realmente inútil para comprender el Ain Soph, pues, en el momento en que empecé a escribir sobre él, ya lo había perdido; cuando usted empezó a leer este capítulo, ya lo había perdido. Cuando vimos la palabra Ain Soph por primera vez, ya lo habíamos perdido. En este texto, el Ain Soph estaría mejor representado por una página desaparecida, para la que no hay ni siquiera un signo de página como tal: la página perdida entre las páginas 134 y 135, la página que no existe, pero que ni siquiera tiene no-existencia, pues nunca fue concebida.

Recuerdo que en un ejercicio en el seminario nos pidieron que comenzáramos una serie de meditaciones encaminadas a experimentar momentos trascendentes del vacío y la nada. Si en el principio Dios creó el cielo y la tierra, nos preguntaron ¿Dónde estaba Dios antes de que existiera un espacio para estar? ¿Qué había antes de la oscuridad y la luz? Después de esforzarnos mucho en estas meditaciones y plegarias, sentimos mucha alegría al experimentar momentos de "vacío", pero cuando acudimos al monje

8. Traducción del autor a partir del chino.

que daba la clase a informarle de nuestro éxito, nos dijo "Ah, ahora habéis experimentado la nada, pero eso no es más que la otra mitad de Dios. Ahora que habéis experimentado tanto lo que es como lo que no es, sabed que entre ambas mitades hay algo a partir de lo que surgió tanto la existencia como la no-existencia". Fue un tiempo después cuando me di cuenta de que estaba hablando de los que los cabalistas llaman el Ain Soph.

La esencia de este concepto es todo lo que necesitamos para mantener la mente en el estudio de la magia. Debemos también recordar siempre que, por maravilloso que creamos que es nuestro intelecto, en realidad tiene muchas limitaciones de perspectiva y entendimiento. Hay cosas (y no-cosas) en este universo que están sencillamente más allá de nuestra capacidad de comprensión. Nuestras aspiraciones más elevadas, nobles y refinadas hacia lo divino son meramente un pequeño aspecto de todo-lo-que-es, todo-lo-que-no-es, y todo-lo-que-está entre estas ideas. Por eso llamo a mis estudios y meditaciones sobre este concepto mis "ejercicios de humildad".

LAS SEPHIROTH

> Hizo que de Su interior surgieran diez luces que brillan con la forma que han tomado prestada de El, y que emiten a todas partes la luz de un día brillante. El Anciano, el más Oculto de lo oculto, es un faro eminente, y le conocemos sólo por Su luz, que ilumina nuestros ojos con tanta abundancia. Su Santo Nombre no es otra cosa que estas luces[9].

Se cree que estas diez luces son como modos dinámicos de ser, o entidades abstractas de cambio, o corrientes del "acto del ser". Todos estos conceptos guardan en su interior la naturaleza doble de las sephiroth. Son modos, corrientes o vehículos a través de los cuales la luz desciende para manifestarse, pero también son arquetipos raíces de lo que es constante.

Las sephiroth son diez, con nombres, cualidades, símbolos y lu

9. J. Abelson, *Jewish Mystcism* (Londres: G. Boli & Sons, 1913), p. 137.

gares únicos en el sistema de los cuatro mundos. No hay más de diez; no hay menos. Esto es importante, como dice el *Sepher Yétsimh:*

> Hay diez sephiroth. Diez, y no nueve; diez, y no once.
> Si uno actúa y trata de entender esta Sabiduría, se convertirá en sabio[10].

La Tabla 9 resume los nombres y cualidades esenciales de las sephiroth.

Tabla 9. Las Correspondencias esenciales de las sephiroth.

NÚMERO	HEBREO	ESPAÑOL	CUALIDAD
1	Kether	Corona	Unidad
2	Chokmah	Sabiduría	Expansión
3	Binah	Entendimiento	Constricción
4	Chesed	Misericordia	Orden
5	Geburah	Fuerza	Energía
6	Tipareth	Belleza	Equilibrio
7	Netzach	Victoria	Combinación
8	Hod	Esplendor	Separación
9	Yesod	Fundamento	Concepción
10	Malkuth	Reino	Realización

EL ÁRBOL DE LA VIDA

Las sephiroth tienen relaciones internas y una orden de emanación divina. Normalmente, se describe como el relámpago de un flash de luz procedente de la mente divina que pasa como un rayo de una sephirah a otra en un orden que establece un equilibrio. El método más común para representar visualmente esta secuencia y equilibrio es un diagrama conocido como el Árbol de la Vida.

10. *Sepher Yetzirah,* edición de W. Wescott (Nueva York: Occult Research Press), pp. 1517.

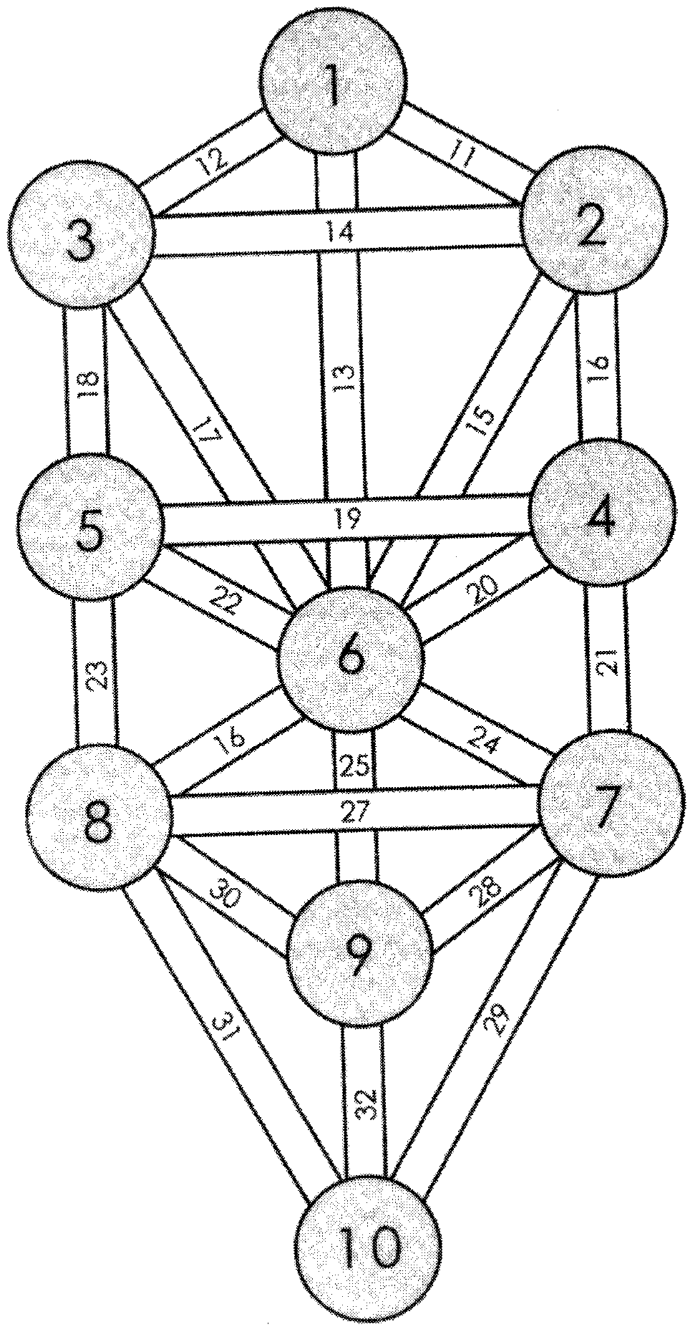

FIGURA 9. El Árbol de la Vida.

Casi seguro que muchos lo conocen ya, especialmente en la forma en que aparece en la figura 9 (página anterior)[11]

La triada superior

Las tres primeras sephiroth, Corona, Sabiduría y Entendimiento, forman juntos la Tríada Superior y simbolizan los tres aspectos primarios del conocimiento. Se dice a menudo que la Tríada Superior comprende un nivel que no se puede alcanzar con operaciones de magia. Es el reino de la mística, pues no podemos "actuar" a nuestro modo en los Mundos Superiores, sino sólo recibirlos en nuestro entendimiento, e incluso esto, quizá, no lo podamos cumplir mientras vivamos en la tierra.

Kether

Kether es la primera sephirah, la Corona. Es el primer estado de existencia, de luz y gloria puros y en unidad perfecta. Dentro de esta sephirah se contiene el plan de todo el cosmos, y desde aquí todo fluye para manifestarse.

Kether es también conocido como el Viejo, el Punto Primordial, el Anciano de los Ancianos, el Punto Fluido, la Cabeza Blanca, la Altura Inescrutable, el Rostro Inmenso y la Fuente Insondable de Todas las Edades.

Chokmah

Chokmah es la segunda sephirah, la Sabiduría. Es el principio de la paternidad de lo divino, donde las semillas de todas las cosas espirituales, astrales o materiales se alojan. Es el almacén de las primeras ideas, el *logoi spermatikoi* que, como semillas, son pasadas a Binah. Mientras Kether contiene el plano del cos

11. Este no es de ningún modo el único diseño de las sephiroth y los senderos. Aunque es el modelo más extendido del Árbol de la Vida, tenga siempre presente que no es más que un modelo con el que podemos disfrutar de una visión particular de estos misterios. Otras disposiciones revelan otra sabiduría y el misticismo cabalístico postula muchos modelos.

mos recibido de Ain Soph, Chokmah contiene el plano con el impulso de crear, el estallido de deseo e impulso de voluntad divina del que surge el plano de la creación.

Aunque esta sephirah está asociada al concepto de la paternidad divina, habrá observado que también lo está con la sabiduría, Sophia; normalmente, un concepto femenino. Además, no es infrecuente oír a los cabalistas referirse a Chokmah como "ella". Esta aparente contradicción sólo se produce para quienes estamos condicionados a dividir todas las cosas en femeninas y masculinas. Sin embargo, las sephiroth son hasta cierto punto andróginos y poseen funciones y características de ambos géneros. Como señalaron unos cabalistas, cada sephirah tiene la cualidad esencial de la receptividad femenina en su relación con la sephirah que le precede inmediatamente y la cualidad esencial de transmisión masculina en relación con la sephirah que le sigue.

Chokmah también recibe el nombre de Fuente Efusiva, Agua de los Sabios y el Padre Superior.

Binah

Binah, la tercera sephirah, el Entendimiento. De esta esfera emana el principio elemental de la maternidad divina, la sabiduría receptiva, que recibe las semillas de Chokmah en la formación de todo lo que tendrá existencia en los reinos de la luz y la vida.

Esta sephirah también es conocida como la Madre Superior.

Bajo la Triada Superior

Las sephiroth situadas bajo la Tríada Superior contienen cualidades que nos son más fáciles de entender y analizar. Incluyen la misericordia, la fuerza, la belleza, la victoria y el esplendor.

Chesed

La cuarta sephirah es Chesed, la Misericordia o la Tierna Bondad. También se llama Gedulah, la Magnificencia. Es la cualidad de la misericordia y magnanimidad divinas, la abundancia sin

límites del universo. Los cabalistas sostienen que esta esfera representa simbólicamente el primer día de la creación, cuando Dios creó la luz y la separó de las tinieblas para crear el primer día y la primera noche.

Geburah

La quinta sephirah es Geburah, la Fuerza, también llamada el Poder y el Juicio. Esta es la cualidad que dirige y controla la emanación creativa que procede de arriba. La misericordia ilimitada de Chesed se encuentra aquí restringida y limitada, porque Chesed mitiga las cualidades de Geburah. También es el principio de la justicia divina. Misericordia y justicia son un viejo emparejamiento, pues sin justicia la misericordia se equivoca en el exceso.

Simbólicamente, es el segundo día de la creación, cuando Dios creó un firmamento en medio de las aguas. A partir de entonces, las aguas se separaron en las que están encima del cielo (el firmamento) y las que están debajo, introduciendo una constricción y una dirección al flujo exterior de la creación del primer día.

Tiphareth

La sexta sephirah es Tiphareth, la Belleza. Es la esfera que une las líneas y cualidades de la luz creativa que procede de arriba hacia una transmisión más suave del vertido de luz procedente de Kether. Esta sephirah ocupa un lugar central en el Arbol de la Vida, prestando un equilibrio esencial andrógino a la transmisión de fuerzas que vienen de arriba.

Se dice que Tiphareth representa el tercer día de la creación, cuando Dios creó la tierra seca de las aguas y mandó que diese hierba que produjese semillas y que el frutal diese frutos de su clase, con semillas en su interior.

Netzach

La séptima sephirah es Netzach, la Victoria, un principio activo que sostiene la Misericordia. Aquí, la corriente de luz que pro

cede de Tiphareth, conformado por la gloria y el equilibrio de esta esfera, fluye hacia la vitalidad y el abundante amor de la naturaleza. La naturaleza es el ser esencial de Netzach.

Netzach representa el cuarto día de la creación, cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, y las estaciones de la tierra.

Hod

La octava sephirah es Hod, el Esplendor. La cualidad esencial de Hod es dividir y analizar lo que la mente divina conoce como una única unidad. Es aquí donde surgen las diez mil cosas en la existencia individual, y el esplendor que lo describe es la chispa brillante del intelecto jugando con toda la creación. Los cabalistas sostienen que Hod simboliza el quinto día de la creación, cuando surgieron los peces y los pájaros y recibieron la orden de ser fructíferos y de multiplicarse.

Yesod

La novena sephirah es Yesod, el Fundamento. Otra sephirah que mantiene una posición central, Yesod transmite y expresa el flujo creativo que procede de Tiphareth, Netzach y Hod. La creación infinitamente variada de Hod se expresa aquí en los mundos inferiores, concentrada y proyectada sobre Malkuth.

Yesod representa el sexto día de la creación, cuando surgió el resto del reino animal, y Dios creó a Adán y Eva.

Malkuth

Malkuth, el Reino, es la décima sephirah. Es el receptáculo de toda la luz que proviene de arriba, la resolución del Arbol de la Vida en nuestro mundo.

Malkuth representa el séptimo día de la creación, cuando Dios descansó.

Las Diez Sephiroth en los Cuatro Mundos

Las diez sephiroth y los cuatro mundos son conceptos relacionados de dos maneras. En primer lugar, el Árbol de la Vida existe plenamente en cada uno de los cuatro mundos, poseyendo cada sephirah las cualidades citadas en armonía con su expresión dentro de cada mundo. Piense en los cuatro mundos como capas detrás de cada sephirah. Por ejemplo, Chesed tiene una cualidad divina de misericordia (Atziluth), una cualidad intelectual de misericordia (Briah), una cualidad emocional de misericordia (Yetzirah) y una cualidad flisica de misericordia (Assiah).

Senderos del Árbol de la Vida

En el anterior diagrama del Árbol de la Vida observará que las diez sephiroth están conectadas por veintidós senderos numerados. Las correspondencias y funciones de estos senderos están más allá de las posibilidades de este libro, pero un esbozo de las cualidades esenciales servirá como presentación de cómo comunican las sephiroth sus fuerzas entre sí. Recuerde que los senderos no son realmente senderos en el sentido de algo sobre lo que caminamos, sino más bien estados del ser o estados de conciencia que abarcan los muchos modos de pensar que hay entre nosotros y lo divino.

Hay unas útiles correspondencias con los senderos que pueden ayudarle a obtener una idea de cada uno de estos estados de conciencia. Tres de los más interesantes para llevar a cabo una investigación y estudio independiente son las cartas de los Arcanos Mayores del Tarot, las influencias de los planetas, los elementos y el zodiaco, y las letras del alfabeto hebreo. La Tabla 10 resume estas correspondencias (página 182).

Tabla 10. Correspondencias de los treinta y dos senderos del Árbol de la Vida.

SENDERO	CARTA	PLANETA/ ELEMENTO	LETRA HEBREA	SIGNIFICADO HEBREO
11	El Loco	Aire	Aleph	Buey
12	El Mago	Mercurio	Beth	Casa
13	Sacerdotisa	Luna	Gimel	Camello
14	La Emperatriz	Venus	Daleth	Puerta
15	El Emperador	Aries	Heh	Ventana
16	El Hierofante	Tauro	Vau	Uña
17	Los Amantes	Géminis	Zayin	Espada
18	El Carro	Cáncer	Cheth	Valla
19	Fuerza	Leo	Teth	Serpiente
20	El Ermitaño	Virgo	Yod	Mano
21	Rueda de la fortuna	Júpiter	Kaph	la Palma de la mano
22	Justicia	Libra	Lamed	Pestaña
23	El Colgado	Agua	Mem	Agua
24	Muerte	Escorpio	Nun	Pez
25	Templanza	Sagitario	Samekh	Soporte
26	El Demonio	Capricornio	Ayin	Ojo
27	La Torre	Marte	Peh	Boca
28	La Estrella	Acuario	Tzaddi	Anzuelo
29	La Luna	Piscis	Qops	Dorso de la mano
30	El Sol	Sol	Resh	Cabeza
31	Juicio Final	Fuego	Shin	Diente
32	El Universo	Saturno	Tau	Marco

Las Diez Sephiroth, los Cuatro Mundos y los Siete Planetas Divinos

Los siete planetas también se atribuyen a las sephiroth del Árbol de la Vida (ver Tabla 11). Se corresponden con las sephiroth de 3 a 10, puesto que hasta Binah los torbellinos de la creatividad divina no empiezan a tomar forma en el sentido que poseen los arquetipos planetarios.

Tabla 11. Planetas y el Árbol de la Vida.

SEFIRAH	PLANETA
Binah	Saturno
Chesed	Júpiter
Geburah	Marte
Tiphareth	Sol
Netzach	Venus
Hod	Mercurio
Yesod	Luna
Malkuth	Tierra

UTILIZACIÓN DE LA CÁBALA

Para usar la Cábala, debe desarrollarse una especie de modo de pensar, de sentir y de expresión cabalística. Esto requiere estar familiarizado con el Árbol de la Vida y las sephiroth. Cuando usted contempla una pintura y le gusta, la imagen le proporciona placer por alguna desconocida razón interior. Se trata de un modo de pensamiento. El arte crítico contempla la pintura en términos comparativos, midiendo la obra frente a los estándares del arte y de otros artistas. Los historiadores de arte ven hilos de desarrollo histórico en las pinceladas, los lienzos, los colores y las técnicas utilizadas. A partir de esto, aproximan la época de la pintura y las influencias en el artista. Cada una de estas personas ha llegado a ver la pintura como lo hacen porque conocen sistemas y mo

delos para la clasificación de varios aspectos de la obra. También pueden simplemente mirar la obra y "gustarles", pero su estudio les proporcionan otras herramientas interesantes que abren una perspectiva específica.

La Cábala es el mismo tipo de herramienta: una herramienta para el examen de la vida y el cosmos. Los cabalistas pueden mirar una pintura y ver las influencias de los cuatro mundos, pensar sobre cómo el arte y el impulso artístico llegaron al artista. El cabalista puede ver colores y dibujos en la obra que recuerdan una sephirah concreta o las experiencias visuales de un sendero particular. De hecho, la pintura puede tener tantas cualidades que el cabalista la compra y cuelga la obra en su Cámara del Arte personal para utilizarla como punto focal y de inspiración mientras trabaja para alcanzar un particular camino o esfera de trabajo[12].

Es el momento de empezar a ver el mundo que le rodea en términos cabalísticos. Añada estas correspondencias a su propia lista y amplíelas con lo que le informe su propia intuición. Haga copias de un Arbol de la Vida en blanco (vea la figura 9, página 176) y practique etiquetándolas con los nombres de las sephiroth y la numeración de los senderos. Una vez que los conozca a fondo empiece a escalonar en sus diagramas otras correspondencias con el Arbol. Con el tiempo, vaya escogiendo aspectos del mundo cotidiano que le rodea y póngalos sobre su Árbol de la Vida. Con este trabajo de base esencial dispondrá de una herramienta avanzada para comprender los senderos.

El Árbol Interno

Como el Árbol de la Vida tiene correspondencias en el mundo que nos rodea, estas se reflejan en nuestro interior como centros de energía. Muchas tradiciones espirituales y mágicas han desarrollado métodos para entender y trabajar con nuestros centros

12. Se trata de la manera en la que utilizamos el Tarot, que generalmente está diseñado pensando en estos propósitos. Cuando sus cartas se emplean sólo como un vehículo de adivinación, el potencial de estas poderosas imágenes queda limitado al mundo material, pero cubre un ámbito mucho más amplio, donde la verdad y la belleza de la magia cobran vida en la imaginería del ensueño del Tarot.

de energías, desde el Qi Gong de China a los chakras de India. En la Aurum Solis, los estudiantes establecen una relación con estos importantes centros mediante un rito llamado el Despertar de las Ciudadelas. Este rito, que todos los practicantes de nuestro Arte Mágico celebran a diario, constituye una poderosa y beneficiosa técnica que fortalecerá su ser mágico. Añadirá una considerable energía mágica a cada uno de sus ritos y, como el Qi Gong, también beneficiará su salud.

Los centros de energía que intervienen en este ritual deberán visualizarse como bolas esféricas de luz y energía concentradas, de unos cinco a ocho centímetros de diámetro. La tradición de la Aurum Solis dice que hay seis centros de energía, ni más ni menos, y se llaman: el Corona Flammae, que está sobre la cabeza; el Uncia Coeli, en el entrecejo, mitad dentro y mitad fuera del cuerpo; el Flos Abysmi, en el exterior de la garganta; el Orbis Solis, en medio del pecho, mitad dentro y mitad fuera del cuerpo; el Cornua Lunae, en los genitales, mitad dentro y mitad fuera del cuerpo; y el Institа Splendens, que se encuentra bajo los empeines de los pies, mitad por encima del suelo y mitad debajo. El Despertar de las Ciudadelas siempre viene precedido con un rito de Protección como el Círculo de Luz o la Guardias de Poder descritos anteriormente, y requiere practicar a la perfección la técnica de la Respiración Rítmica.

El Despertar de las Ciudadelas

1. A continuación del rito de las Guardias, mire hacia el este y adopte la postura de la Vara.
2. Establezca la Respiración Rítmica.
3. Inhale. Visualice la *Corona Flammae* como una esfera de un intenso brillo blanco sobre la cabeza. Visualice el brillo de la luz llenando y calentando el espacio por encima de usted.
4. Exhale vibrando **EN TO PAN.**
5. Inhale bajando un rayo de luz brillante desde la *Corona* al *Unica Coeli* que forma una esfera de luz brillante sobre su frente. Visualice la luz penetrando en su cabeza hasta que toda brille con luz cálida y sanadora.
6. Exhale vibrando **TURANA.**

7. Inhale bajando el rayo de luz desde *Unica Coeli a Flos Abysmi,* una esfera de luz brillante exterior al cuerpo, en frente de su garganta. Visualice la esfera de luz bañando su garganta y la parte superior del pecho, sintiendo el relax de su respiración. Sus pulmones y garganta se mueven con mayor libertad, relajados pero fuertes.
8. Exhale vibrando **DESTAPHITON.**
9. Inhale llevando el rayo de luz hacia abajo desde el *Flos Abysmi* al *Orbis Solis y* formando una esfera de luz brillante en el pecho, mitad dentro y mitad fuera del cuerpo. Visualice la luz llenando su pecho, curándole y calentándole, iluminando la sangre que fluye por el corazón con una luz que se distribuye por todo el cuerpo mediante los firmes y fuertes movimientos de su circulación.
10. Exhale vibrando **ONOPHIS.**
11. Inhale llevando el rayo de luz hacia abajo desde el *Orbis Solis* para formar el *Cornua Lunae,* una esfera de brillante luz en las ingles. Sienta el calor de la luz que despierta ese centro de energía, despejando bloqueos e inundando su cuerpo con fuerza y salud. Es normal sentirse sensual, incluso experimentar una sensación sexual, pues se trata de un centro de poder conectado con el imponente poder de la creación que todos tenemos dentro.
12. Exhale vibrando IAO.
13. Inhale llevando el rayo de luz desde el *Cornua Lunae* hasta el *Instita Splendens,* una esfera de luz brillante entre los pies, la mitad sobre el suelo y la mitad por debajo de este. Visualice la esfera de luz brillando hacia arriba desde el suelo, sus movimientos calentando la parte inferior del cuerpo, removiéndolo perezosamente como un estanque de agua.
14. Exhale vibrando **BATHMENINHEKASTOU.**
15. Inhale visualizando una gruesa cinta de luz blanca brillante que surge de entre sus pies, moviéndose rápidamente hacia arriba en forma de espiral en sentido contrario a las agujas del reloj y alrededor de su cuerpo hasta alcanzar el *Flos Abysmi,* la esfera situada frente a su garganta, donde es absorbida.
16. Exhale reforzando su visualización de los Centros y el rayo de luz que los conecta.
17. Inhale visualizando una cinta gruesa de luz blancorojiza

surgiendo de entre sus pies, moviéndose rápidamente en espiral en el sentido de las agujas del reloj alrededor de su cuerpo hasta que, también, es absorbida en el *FlosAbysmi.*

18. Exhale. Relájese, respirando normalmente, dejando que los centros visualizados y el rayo de luz se desvanezcan de su conciencia.

Es un rito largo, y llevará tiempo y un esfuerzo considerable realizar correctamente las visualizaciones y las vibraciones. No tenga prisa, pues se trata de un rito demasiado importante en su desarrollo mágico para apresurarse. Después de unas semanas, o meses, practicándolo tal y como hemos explicado, empezará a añadir otro aspecto: el color. Utilice la tabla siguiente para añadir color y movimientos a sus visualizaciones durante el Despertar.

Tabla 12. Centros de Energía y sus Colores Correspondientes.

Centro	Color
Corona Flammae	Luminosidad intensa, como el fogonazo del magnesio.
Uncia Coeli	Gris perla, brillando con luz tenue.
Flos Abysmi	Púrpura, intenso y fluctuante.
Orbis Solis	Amarillo palpitante.
Cornua Lunae	Lavanda, radiante y girando perezosamente.
Institia Splendens	Los siete colores prismáticos, girando rápidamente

1 2

ESTABLECIENDO UN RITMO

Uno de los aspectos más importantes del trabajo mágico es el establecimiento de un ritmo de práctica. Hasta el momento se han presentado varias prácticas y ritos y usted debe haber desarrollado una rutina diaria básica que le servirá a lo largo de su estudio.

UNA RUTINA DIARIA BÁSICA

A continuación se describe la rutina básica que se espera establezcan los miembros de la Orden de Lapislázuli en su primer año de estudio. Utilícela para controlar su propia práctica cotidiana.

- Encienda la lámpara al comienzo de todos los ritos mágicos;
- Cada mañana y cada tarde lleve a cabo una Adoración Solar;
- Lleve la túnica y el anillo durante los ritos;
- Practique las posturas y la respiración rítmica;
- Lleve un diario mágico, otro de sus sueños y otro de artesano;
- Practique diariamente el Cáliz;
- Practique diariamente las Guardias de Poder o el Círculo de la Luz;
- Practique diariamente la meditación;
- Contacte con los cuatro elementos.

Para cumplir el último aspecto, muchos miembros de la orden usan una combinación entre pasar el tiempo en la naturaleza

para experimentar directamente los elementos y este extracto de un documento de la Orden para conectar con los cuatro elementos interiores:

> Es conveniente que llevemos durante un mes o seis meses un diario que recoja nuestros pensamientos y acciones diarios, además del diario mágico. Al final del periodo, cogeremos cuatro lápices: rojo para el Fuego, azul para el Agua, verde o marrón para la Tierra y amarillo para el Aire. Examinaremos cuidadosamente el registro escrito, juzgando lo mejor que podamos las afinidades elementales de los temas allí recogidos, y subrayaremos las palabras o las frases con sus colores adecuados. Así, cuando terminemos, podremos juzgar si uno o dos elementos dominan nuestra vida, o si uno de ellos está siempre ausente, y podremos decidir cómo establecer un mejor equilibrio. Y si la Tierra, o el Fuego o el Agua, aparece como deficiente, no podremos felicitarnos sobre nuestra espiritualidad, sino estar alertas para no desaprovechar una encarnación.

Naturalmente, se puede llevar otro diario como hemos sugerido, pero esta técnica funciona mejor en una diversidad de contextos. El diario de sueños, de las cartas que haya escrito, de los correos electrónicos que haya enviado, de poesía o cuentos que vaya escribiendo: todos constituyen un terreno fértil para este proceso de encontrar los elementos que contengan. La familiaridad con esta técnica le permitirá aplicar este análisis a pensamientos y sentimientos cogidos al vuelo, día a día[1]. Con el tiempo, sus pensamientos podrán volver a los escritos y el lenguaje hablado de los que están más cerca de usted, donde encontrará las claves elementales a sus relaciones con ellos.

No obstante, el objetivo de todo este autoanálisis mágico y de otros no es identificar problemas o descubrir qué va mal con usted o con otras personas. Descubrir que su jefe sufre un desproporcionado exceso de fuego respecto a los demás elementos y que

1. Pero no deje de iniciar estos registros escritos. Esta práctica requiere disciplina y precisión para obtener las herramientas mágicas buscadas. Examinar al vuelo mentalmente carece de precisión.

usted lo tiene de agua no es un diagnóstico de ninguno de los dos, pero constituye una clave potencial para comprender las comunicaciones entre usted y su patrón. También es una clave para entender cómo puede usted cambiar su relación con otra persona mediante una conciencia de los elementos. El trabajo mágico para equilibrar los elementos de nuestro interior tiene algunos beneficios prácticos, pues la capacidad de usar fuego para comunicarse con el fuego, y agua para comunicarse con el agua, por ejemplo, es una poderosa herramienta para desenvolverse en este mundo.

Finalmente, otro concepto importante que buscar en este análisis elemental es nuestra cambiante y fluida naturaleza y la de quienes nos rodean. En sus diarios y escritos puede descubrir que usted es predominantemente aire, o tierra, pero también verá que estación a estación, día a día y hora a hora, usted fluye a través de los cuatro elementos. A menudo, este fluido mezcla de elementos revelará pautas en su vida que le ayudarán a encontrar un grupo de correspondencias personales. Integre sus propias pautas y pensamientos en los demás sistemas simbólicos de correspondencias proporcionados en este y en otros textos, y se habrá hecho con el dominio de esta herramienta.

UN RITO SEMANAL: LA BENDICIÓN DEL VINO

Otro rito sencillo y bastante hermoso es el de la Bendición del Vino, que muchos practicamos semanalmente como una Eucaristía mágica. En el programa de la Aurum Solis hay varias formas de celebrarlo, incluyendo un ritual completo de transubstanciación que se aproxima a la misa tridentina católica. Sin embargo, la simple y corta Bendición del Vino, es mucho más querida y muy usada en la Lapislázuli. A continuación se incluye una forma simplificada.

La Bendición del Vino Lapislázuli

1. Póngase la túnica y el anillo.
2. Coloque una copa de vino sobre el Bomos y encienda la lámpara.
3. Lleve a cabo la Colocación de las Guardias o el rito del Círculo de Luz.

4. Sitúese mirando hacia el este, con el Bomos delante. Levante la copa ante usted con ambas manos y dedíquelo, diciendo:

A los Poderes de la Luz
Levanto esta Criatura del Vmo,
Dedicándola como un símbolo
De la alta virtud intoxicadora del Espíritu
Y ofreciéndolo como un vehículo
De esta secreta y santa fuerza
Que es el verdadero poder de la inspiración.

5. Coloque la copa sobre el Bomos, reflexione durante un tiempo sobre la dedicación que acaba de hacer. Después, con ambas manos extendidas y las palmas hacia abajo sobre la copa, diga:

Yo te bendigo, Criatura del Vino,
En el nombre del Altísimo.
Que lo que simbolizas
Pueda cumplirse en plenitud y verdad
En mi trabajo de este día.

6. Contemple el vino y piense en todo lo que representa y la virtud espiritual con el que está dotado. Después de unos minutos de silenciosa reflexión, levante la copa hacia usted y diga:

Yo recibo este trago alquímico
Como símbolo y vehículo del poder de la inspiración divina.
Que en verdad reciba dentro de mi alma
La virtud de este elixir,
Y experimente por ello la divina embriaguez.

7. Beba el vino y permanezca unos minutos más en contemplación.
8. Concluya el rito con el Cáliz.

13

MAGIA PRÁCTICA

La magia práctica es, desde luego, práctica. Es decir, se trata de practicar ritos mágicos que están diseñados para tener un efecto en este plano de la existencia. Si lleva a cabo un rito para atraer dinero, encontrar un amor o conseguir un ascenso, estamos hablando de ejemplos de magia práctica. La mayoría de los conjuros llegados hasta nosotros a lo largo de los siglos se encuentran en la categoría de magia práctica.

Es normal oír o leer que la magia práctica es algo menos espiritual que la llamada alta magia. Estas opiniones, sin embargo, sólo traicionan el nivel mágico de quien las pronuncia. Este mundo material está completamente infundido de espíritu y luz. Este plano de la existencia es necesario para el equilibrio de todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de un modelo de los cuatro mundos de manifestación sino manifestarse en alguna parte?

La clave de estos ritos puede encontrarse en la idea cabalística de los cuatro mundos. La magia práctica funciona influyendo en estos hilos de manifestación desde Yetzirah a Assiah y, en realidad, se trata de un poder imponente. Mediante la visualización y otras técnicas que ya ha practicado, ha aprendido a crear imágenes, sueños, y emociones sobre el plano astral. Mediante la celebración de ritos de magia práctica estas creaciones astrales son tejidas en las realidades físicas de este plano. En niveles superiores de la práctica y los logros de la magia uno puede también influir en los arquetipos de la manifestación divina en Yetzirah, y así, de este modo en Assiah, participando activamente y momento a momento en la recreación del propio cosmos.

¿FUNCIONA LA MAGIA PRÁCTICA?

Es natural dudar de la efectividad de la magia práctica. Después de todo, todos hemos deseado intensamente algo que no hemos conseguido. Espontáneamente, hemos inventado ritos que deberían habernos proporcionado el amor de quien deseábamos, o el dinero que necesitábamos para pagar una factura atrasada. La magia práctica funciona, pero la mayor parte de estos intentos fracasan en conseguir el resultado deseado. ¿Por qué? Lo más frecuente es que estos "ritos" espontáneos hayan fallado en la solución de uno o más problemas básicos. A continuación se incluyen algunos de estos problemas más comunes.

El rito no estaba bien enfocado: Hace unos años, en los Estados Unidos, el Abundante Movement empezó a extenderse en las comunidades de New Age. Miles y miles de personas cantaron, rezaron y visualizaron diariamente la abundancia. De hecho, es posible que todas estas bienintencionadas personas sean responsables de la fuerza mundial del dólar estadounidense y la tendencia general hacia la prosperidad de América, pero pocas de ellas parecen haber obtenido mucho beneficio individual de sus prácticas, si es que lograron alguno. La razón de esto se debe que muchas de estas visualizaciones, oraciones, meditaciones y ritos mágicos omiten un ingrediente importante: dirección. Hay que ser específico respecto a quién va a beneficiarse del trabajo en ciernes y de qué manera. Si se desea un resultado práctico que nos afecte personalmente, hay que asegurarse de que uno mismo se sitúa en la imagen. De otra manera, su intención y trabajo mágicos se manifestarán, pero puede que no sepamos nunca cuándo ni dónde.

El rito estaba demasiado enfocado: Cuando un rito de magia práctica tiene éxito consigue nada menos que cambiar el curso del universo. Naturalmente, un pequeño cambio, una discreta manipulación de las corrientes de manifestación, es posible, aunque muchos magos simplemente exigen demasiado al universo para el nivel de su capacidad mágica. Celebrar un rito con la intención de conocer a su autor favorito es, probablemente, un uso efectivo de magia práctica, siempre que, por supuesto, realmente quiera conocer a ese autor y que el autor no esté activamente tratando de evitar conocerle a usted (una forma de rito contrario).

Por otra parte, llevar a cabo un rito para conocer a su autor favorito en un determinado café de su vecindad el jueves durante el

almuerzo es pedir mucho del universo. Habría que influir en demasiados hilos de manifestación para posibilitar esta ocurrencia concreta para el rito mágico medio. Se pide determinados cambios en el flujo de manifestación del autor, de uno mismo, del café, de la gente del café, de toda la vecindad y de la situación del tráfico. En realidad, resulta asombroso considerar cuántas cosas deben ocurrir de una manera particular en el universo para que se cumpla semejante propósito concreto. Además, cada uno de estos hilos tiene su propia inercia. La fuerza mágica surgida gracias a su rito se dispersa rápidamente en su intento por mover tantos hilos.

El rito se construyó de abajo arriba en lugar de arriba abajo: La mayoría de los deseos tienen este problema. Deseamos que ocurra un hecho determinado, incluso con gran intensidad. Entonces miramos arriba con la esperanza de que alguien o algo concederá el deseo. Los ritos mágicos se basan en el principio del descenso a través de los mundos de manifestación. El rito debe crear el suceso, el objeto o idea en los niveles que están por encima de este en el conocimiento cierto de que lo que ha sido creado *debe* manifestarse en los mundos que están debajo.

El mago no se esfuerza en manifestar el objetivo: Se trata de un problema corriente. La magia práctica le puede ayudar a obtener un ascenso en el trabajo, pero no puede hacer que una persona totalmente incompetente sea ascendida a un puesto para el que no está capacitada. La magia práctica puede conseguirle dinero, pero no si usted simplemente se sienta en su casa esperando que llegue un cheque por correo.

Aleister Crowley escribió una vez: "Todo acto intencional es un acto de magia[1]". Es un concepto importante. Si usted utiliza la magia práctica para apoyar su caso en un juicio, no es menos mágico contratar buenos abogados y hacer todo el trabajo de papeleo y detectivesco necesario para conseguir el efecto deseado. De hecho, unir al propósito mágico de su rito todas las tareas llamadas mundanas es un poderoso acto mágico.

CREAR UN RITO DE MAGIA PRÁCTICA

Imagínese que trabaja en una gran oficina profesional. Desde su despacho tiene una visión de la oficina del director, que usted

1. Aleister Crowley, *Magick* (York Beach, ME: Weiser Books, 1989), p. 132.

espera algún día será suya. Usted lee en el informe de la compañía que el director se va a retirar, y siente que merece ser ascendido a ese puesto. Entonces decide recurrir a la magia práctica para inclinar la balanza a su favor.

Toda magia práctica (en realidad, toda la magia) empieza con una idea clara del objetivo deseado. Después miramos sobre el objetivo para determinar qué energías y sistemas de simbolismo intervienen en él. Por ejemplo, ¿su objetivo es el dinero (tierra) que conseguirá con un ascenso, la felicidad (agua) de tener posición y título, o quizá necesita pasar una prueba (aire) para que le asciendan a ese puesto? Entienda su deseo, sus motivaciones y la manifestación proyectada en detalle. Con una idea clara de su objetivo, y su formulación claramente expresada, puede empezar a diseñar un rito para conseguirlo. Recuerde, un rito de magia sólo es efectivo en la medida en que tenga un propósito claro.

En este caso, usted quiere ese puesto por su interés: el trabajo es más interesante que el que desempeña ahora y requiere un mejor uso de sus capacidades y de su formación. Desea asumir el reto intelectual y se considera más que preparado para ello. Así, si revisamos el capítulo 10 este rito se convierte en un rito de aire.

En sí, el rito constará de seis partes básicas. Este es un esquema general que resulta apropiado para la mayoría de los trabajos elementales de magia práctica.

1. Adivinación
2. Preparación de la cámara
3. Protección e invocación
4. Declaración o visualización del propósito
5. Cargar el propósito
6. Cierre

Antes del Rito

Históricamente, los magos hacían una adivinación antes de emprender cualquier rito de magia práctica. Una adivinación anterior a un rito sirve para dos cosas: primero, como ayuda para que el mago tome decisiones éticas sobre el rito, como vimos en el capítulo 3. Después, porque ayuda a escoger el mejor momento para

celebrar un rito de magia práctica, pues, mientras podemos **hacer** nuestros mejores cálculos respecto al momento y lugar del rito, puede ser que otro tiempo o lugar resulten mejores todavía en cuanto al resultado. Se trata de un aspecto importante. Una adivinación negativa respecto a un rito planeado no indica necesariamente que el rito en sí sea malo, pero sólo sirve para indicar que el momento no es propicio. Cuando progrese en su técnica adivinatoria, será capaz de establecer la diferencia entre estas respuestas.

Aunque el Tarot es el gran libro de imágenes de la magia occidental, como herramienta adivinatoria a menudo proporciona respuestas que resultan ser menos claras que con el cristal y que requiere mayores reflexiones e investigación. A veces, solo necesitamos unas respuestas sencillas y rápidas de tipo sí o no antes de crear un rito práctico. Una herramienta excelente para lograr estas respuestas es el péndulo.

TJn péndulo es cualquier objeto suspendido de una cuerda o hilo de suficiente longitud para que pueda balancearse libremente. El objeto suspendido puede ser cualquier cosa: un cristal, una piedra, un pedazo de madera o un péndulo de metal o cristal especialmente fabricado para ello. Todos son igual de efectivos, aunque, con el tiempo, descubrirá que diferentes materiales se prestan mejor para diferentes cuestiones. Una artesana de la Lapislázuli usa como principal péndulo un diminuto capullo de rosa de plata en el extremo de un sencillo hilo de seda rojo. Otro utiliza un sencillo peso de plomo de pescar en el extremo de un sedal. Otro emplea un pendiente de perla que perteneció a su abuela, una bruja. Personalmente, a menudo uso mi anillo mágico suspendido de un hilo de seda negro de unos treinta centímetros y medio.

Escoja un péndulo. Cuando no lo vaya a utilizar, consérvelo envuelto en seda negra y guárdelo junto con sus demás herramientas mágicas. En realidad, el uso del péndulo requiere un corto curso entero de adivinación avanzada en la Lapislázuli. La primera tarea de este curso consiste en usar el péndulo para responder preguntas simples con "sí", "no" o "no lo sé".

Adivinación con el Péndulo

En todos y cada uno de los ritos en los que intervenga el péndulo es importante establecer en primer lugar la comunicación entre usted y el instrumento. A esto lo llamamos "afinar el péndulo".

Empiece sosteniendo el péndulo suspendido ante usted. Aquiete los movimientos de la mano hasta que el péndulo deje de moverse. Cierre los ojos y visualice el péndulo colgando de su mano. Con los *ojos* cerrados diga: **Dime "sí"** (o haga una pregunta que tenga una respuesta afirmativa) y espere. Pronto el péndulo empezará a moverse. Cuando lo sienta, abra los *ojos* y observe la dirección del movimiento.

Detenga de nuevo el péndulo y con los *ojos* cerrados restablezca la visualización. Diga: **Dime "no"** (o haga una pregunta que tenga una respuesta negativa) y espere otra vez. El péndulo empezará a moverse de una forma distinta. Cuando lo sienta, abra los *ojos* y observe de nuevo la dirección del movimiento.

Repítalo una tercera vez, diciendo: **Dime "no lo sé"** (o haga una pregunta imposible de contestar) y registre el tipo de movimiento asociado a esta respuesta. Las energías contactadas por el péndulo cambian dependiendo del lugar y la situación, y muchas tienen reinos limitados de conocimiento sobre nuestro mundo. No se sienta frustrado por una respuesta de "no lo sé": su péndulo no es omnisciente.

En el funcionamiento de mi propio péndulo, un "sí" es normalmente un movimiento de un lado a otro, alejándose y acercándose a mi cuerpo; "no" es un balanceo de lado a lado; "no lo sé" es un movimiento circular. Sus respuestas pueden ser diferentes. De hecho, pueden serlo cada vez que utilice el péndulo. Una vez que haya establecido el lenguaje con el que se puede comunicar con él, su péndulo estará afinado.

Después de afinar el péndulo, formule una pregunta o una serie de preguntas que han de contestarse. Como ejemplo muy general, su proceder podría ser parecido a este:

¿Celebraré ahora este rito de magia práctica?
(La respuesta del péndulo es sí).

¿Será más efectivo este rito de magia práctica en otro momento?
(El péndulo responde no).

Con esta información podrá comenzar el rito con seguridad.

Preparación de la Cámara

En la preparación de la Cámara del Arte es cuando se trabaja primero con las correspondencias y entran en juego los símbolos. Cree una Cámara del Arte que refleje la naturaleza del rito. Para un rito de aire, decore la cámara de amarillo y púrpura, escoja velas amarillas para la luz e incienso de sándalo, y cubra el Bomos con una tela amarilla y púrpura. Haga de su Cámara del Arte un templo del aire con objetos, colores y aromas que le conecten con el elemento del aire. Lleve a cabo el rito por la mañana, la hora del aire. Abra la ventana, si es posible, y deje que la brisa matutina remueva el aire de la cámara.

Protección e Invocación

Como en todos los ritos de magia, empiece estableciendo la respiración rítmica, como hizo en la anterior meditación.

Para la Protección, ya tiene las herramientas a mano: el Rito del Círculo de Luz o la Colocación de las Guardias. Todos los ritos deben empezar con esta protección para purificar el aire y abrir el espacio para el acto de magia que va a empezar, y asegurar que las influencias que incidan en el rito se limiten a las que vamos a invitar. Ejecute su rito de Protección elegido lenta y cuidadosamente, y evite una indebida concentración en su propósito mágico. Es necesario que la declaración de su propósito tenga fuerza y emoción. Si se concentra demasiado pronto en el propósito puede amortiguar posteriores declaraciones del mismo.

A continuación, después de purificar el círculo de todas las energías excepto las que haya atraído, fortalezca el rito invitando poderes, energías, elementos y/o deidades que acompañen su trabajo. Estos poderes deben estar en armonía con la naturaleza del rito. En este caso, todo lo que se necesita son sencillas invocaciones a las entidades y energías en cuestión. Incorpore lenguaje mágico, prestado de la poesía o letras de cánticos y canciones escogidas para inspirarle y enfocar sus pensamientos hacia el elemento elegido. Por ejemplo, yo he seleccionado una modificación de una llamada a los poderes elementales a partir de un documento de la Aurum Solis:

> Desde el este, el lugar de la Luz de la Mañana, procede el empuje del viento donde habitan los Espíritus del Aire, y desde allí acuden los limpios vientos que despiertan a la vida los pensamientos y todo lo que habita sobre la tierra. Yo os llamo, Poderes del Aire y Sílfides Etéreas, para que asistáis este día a mi propósito.

Pronuncie esto con cuidado y con resonancia en su voz mágica. Encienda las velas amarillas y el incienso de sándalo.

Declaración o Visualización del Propósito

Mientras que la creación de una visualización o expresión del propósito debe emplear todos los recursos que usted ha desarrollado en este curso de estudio, el resto del rito debe realizarse en beneficio del propio rito. Una vez que haya declarado su intención, no necesita decirla una y otra vez. El resto del rito se limita a poner de relieve y confirmar el propósito, manteniéndose en la tensión mágica creada por la declaración o visualización inicial. Como explican los documentos de la Orden:

> Esto presenta un principio mágico fundamental: una vez que se ha hecho una declaración inicial de Propósito al comienzo de un rito, se evitará diligentemente la concentración en la intención. La base del éxito en el trabajo ceremonial consiste en prestar atención a cada elemento del rito, perfeccionándolo en beneficio propio en su debida secuencia –los discursos para su esplendor, los movimientos para su gracia, la energía para su ritmo, etcétera– todo esto conducido por el ímpetu inicial de la Declaración.

En este caso, escogemos una visualización del propósito. En la mayoría de los asuntos de magia práctica la visualización es mucho más útil que la vocalización. Visualice su objetivo como si contemplase una fotografía de la escena. Utilice varios ciclos de respiración para visualizar por completo la imagen, incluyendo vistas, sonidos, aromas y otros aspectos sensibles de la escena.

Asegúrese de situarse usted mismo en la imagen, si resulta apropiado para el propósito. No visualice los exámenes clasificatorios ocurridos, ni las entrevistas u otros pasos intermedios en su escena, sólo el producto terminado de su trabajo, el objetivo cumplido.

Cargando el Propósito

Su visualización ha creado una imagen en el plano astral. Ahora cargue esta imagen para fijarla y crear la energía necesaria para producir su manifestación. En una profunda inspiración, haga descender luz desde lo alto, como hizo en el rito del Círculo de Luz. Mientras expulsa el aire, visualice esta luz fluyendo desde dentro de usted para rodear la imagen, hasta que la escena quede rodeada e iluminada brillantemente por la luz. Repita esta técnica tres veces, fortaleciendo la luz y la visualización en cada repetición.

Cierre

Deje que la visualización se desvanezca de su conciencia y libere los poderes invocados, agradeciéndoles su participación. De nuevo, lo más adecuado es un lenguaje sencillo:

> Espíritus y Poderes del Aire, que la paz esté entre vosotros. Con la bendición del Altísimo volved a vuestras moradas y con satisfacción regresad cuando seáis llamados.

Deje que la visualización de las Guardias se desvanezca de su conciencia, disolviendo su círculo y entrando en el mundo seguro de que, a partir de entonces, usted y su objetivo corren a encontrarse en espacio y tiempo.

Anote este rito en su libreta con la fecha, la hora y otros detalles. Cuando alcance su objetivo, anótelo también. Más adelante, esa información puede ser utilizada para formular su propio libro de principios mágicos, los métodos y lenguaje y gestos que mejor funcionan para usted y que hayan demostrado ser efectivos. Los textos mágicos más importantes del pasado, guardados tan cui

dadosamente por cada mago, consistían en poco más que esto. Para el artesano de la Magia, conocerse a sí mismo a través de los experimentos y el análisis es conseguir un gran poder.

Después del Rito

Después de terminar un rito, lo normal es preocuparse por su objetivo, tener dudas sobre si lo conseguirá, planear el diseño de otros nuevos para lo que uno cree que este último carece, o echar interminablemente las cartas de Tarot para conseguir echar un vistazo a cómo van progresando las cosas. Todas estas acciones constituyen actos mágicos que trabajan en oposición a su rito, debilitándolo. Escondida en todas estas acciones está la semilla de la duda. Con su atención frecuente, estas acciones se incrementarán hasta constituir una fuerza suprema contraria a su propósito.

Igualmente, jactarse de su rito o contar a los demás lo que ha llevado a cabo difumina la energía mágica de su trabajo. Además, hablar con otros sobre un rito puede también debilitarlo cuando los que escuchan añaden su propia energía emocional, intelectual y mágica a la energía pura que usted se esforzó en lograr. Tenga fe en el poder de su ser superior, y en el poder de su rito. Las mismas leyes del cosmos, la física de la manifestación, provocarán su resultado sólo si usted trabaja con ellas. Como dicen los taoístas, la persona que vive en armonía con el Tao puede, sin hacer nada, conseguir cualquier cosa.

MÁs MAGIA PRÁCTICAS ENCONTRAR OBJETOS PERDIDOS

Una estadística citada a menudo se refiere al tiempo medio que perdemos buscando objetos perdidos: aproximadamente dos años de nuestra vida. Este rito de magia práctica puede que no acorte el tiempo que se pierde empeñados en estas búsquedas, pero con toda seguridad es un modo más agradable de aprovecharlo, y quizá tenga mayor valor que simplemente encontrar los mismos objetos perdidos.

Los principios de este rito son similares a los del anterior. Este, sin embargo, requiere una exploración de otro concepto mágico: la naturaleza holográfica de los cuatro mundos.

Una holografía es una imagen que captura, en dos dimensiones, un objeto tridimensional. Estas detalladas imágenes se elaboran con la ayuda del láser. Si usted sostiene la holografía en el ángulo apropiado, verá la imagen tridimensional. Los hologramas retratan el objeto con tanto realismo que podrá caminar alrededor de la imagen contemplándola desde todos sus lados. Todavía más notable resulta el hecho de que incluso pequeñas piezas de ciertos tipos de película holográfica contienen toda la información registrada por la película entera. Así, si se rompe una de estas placas holográficas por la mitad, tendremos dos imágenes tridimensionales completas.

El universo mágico es muy parecido. Assiah, el mundo de la manifestación, es una imagen proyectada desde los mundos superiores. Está infundido por la luz que conecta todas las cosas. Cada pedazo infinitamente pequeño del cosmos manifiesto contiene una imagen y un mapa del cosmos entero. Se trata de un importante concepto en magia, a menudo envuelto en el misterio y el lenguaje simbólico. Es el punto en el que algunos aspectos de la ciencia y la magia se aproximan uno a otro, la primera más interesada en la teoría y el conocimiento, y la última más interesada en el uso y la aplicación.[2]

Sabiendo que cada parte de nuestro universo contiene un mapa y una conexión con el resto del universo, en términos mágicos nuestra pregunta se convierte en: ¿Cómo podemos acceder a ese mapa? Ya hemos desarrollado las herramientas necesarias para hacerlo: visualización y foco. Sólo necesitamos aplicarlas de una manera estructurada. En este caso, la estructura es un mapa físico. Cada buena leyenda contiene un mapa en alguna parte de la historia. Desde los primeros intentos humanos por registrar los viajes de una manera que otros pudieran seguirlo, como las primitivas pinturas en las cavernas, los mapas han incluido no sólo información direccional, sino también la representación de impresiones que quien elaboró el mapa espera relatar. "Más allá de

2. Con esto no intento perpetuar la vieja idea de que la magia es ciencia o científica. Aunque algunas herramientas de la ciencia son útiles para el mago, como el archivo y la experimentación objetiva, la magia no es una ciencia y los magos no son científicos. Como los artesanos, a menudo nos basamos en habilidades adquiridas más que en aprendizaje. En los rituales, ocasionalmente creamos verdaderas obras de arte. Los magos somos artesanos, extrayendo lo mejor de cada parte de lo que hemos visto, aprendido, y soñado.

aquí hay dragones", se lee en un antiguo mapa, comunicando un miedo natural a lo desconocido. "X marca el lugar del tesoro", nos dice otro, trazando el camino de una aventura.

Aunque los mapas han progresado desde que fueron mecanismos para contar historias hasta constituir herramientas de navegación y ciencia, continúan teniendo algunos aspectos bastante curiosos. Recientemente utilicé un mapa de Nueva York para descubrir la mejor ruta desde mi apartamento a mi lugar de trabajo con la esperanza de encontrar un camino más rápido y directo. Mientras estudiaba detenidamente el mapa y los nombres conocidos de las calles, otra parte de mi mente visualizaba el viaje con un detalle considerable. Mi mente utilizaba esas imágenes para organizar varias calles, esquinas y paradas del metro en la memoria de un viaje que yo en realidad nunca había hecho. En realidad, caminar por la ruta adquiría un extraño sentido de familiaridad, aunque nunca hubiese caminado antes por aquella ruta en particular. Podría parecer obvio y dar este aspecto de los mapas por sentado, pero es bastante notable que una simple y bidimensional representación de un lugar, mostrando apenas unos pocos detalles incompletos, pueda servir como una guía del lugar real. Por esta misma facultad de la mente puede dominarse y emplearse otros sistemas representativos, como las correspondencias cabalísticas.

Para utilizar un mapa en una adivinación es importante ser consciente de que cada mapa es exacto. El mapa o muestra una representación exacta de una realidad general, como la localización de una parada de metro, o muestra una representación exacta de la impresión del lugar de quien dibujó el mapa, y quizá incluso de su estado mental. Hay un poder considerable en la comprensión de este concepto, pues se trata de una herramienta que puede aplicarse con gran provecho. El arte, por ejemplo, se convierte no sólo en una representación de un pensamiento, una emoción, una persona o lugar, sino también un mapa que muestra los senderos que pueden seguirse hacia reinos desconocidos.

Como sencilla exploración de este concepto, usaremos un mapa como herramienta adivinatoria para encontrar un objeto perdido. Para el rito siguiente, consiga o dibuje un mapa del área en la que cree que el objeto pueda encontrarse. Puede ser un dibujo de las habitaciones de su casa, o un mapa de su vecindad. Más adelante, en su desarrollo mágico, podrá utilizar otro tipo de mapas,

como las cartas del Tarot, sigilos u obras de arte. Con todo, lo mejor es empezar sencillamente con un mapa físico de un lugar físico. También necesitará un rotulador.

Un Rito de Adivinación para Encontrar Objetos Perdidos

Este rito emplea varios de los principios ya tratados hasta ahora y sigue la estructura básica para un rito como aparece en el capítulo 9.

Preparación de la Cámara: La adivinación se realiza más fácilmente si las distracciones se reducen al mínimo. Deje a oscuras su Cámara del Arte y encienda varias velas, suficientes para permitirle leer el mapa. Encienda incienso de jazmín u otro asociado con la luna o la adivinación. Póngase la túnica y el anillo y encienda la lámpara. Coloque el mapa sobre el Bomos.

Protección e Invocación: Lleve a cabo nl rito del Círculo de Luz o la Colocación de las Guardias.

Declaración o Visualización del Propósito: Mirando hacia el este, adopte la postura de la Vara, después levante los brazos para formar una Tau, con las palmas hacia abajo. Girando lentamente las palmas hacia arriba, relaje sus pensamientos y concéntrese en una visualización del objeto perdido. Adopte una actitud mental de receptividad abierta. Su visualización forma una conexión entre el objeto perdido y su rito, dando vida al mapa que está sobre el Bomos.

La Adivinación: De pie o sentado con el Bomos ante usted, mirando al este. Mientras sostiene la imagen del objeto perdido firmemente en la mente, pase sus manos con lentitud sobre el mapa. Emplee movimientos lentos y metódicos de lado a lado, con la mano de dos a cinco centímetros por encima de la superficie del mapa. Abrase a las sensaciones producidas por las corrientes que fluyen bajo su mano: corrientes de luz, corrientes de calor y frío. Cuando lo note, mantenga una visualización del objeto perdido y localice el lugar o lugares más cálidos sobre el mapa. Utilizando el rotulador, señale en él estas localizaciones.

Gire el mapa 90 grados. Con los ojos cerrados, repita la adivinación. Si coinciden esta vez con los mismos lugares que antes, su adivinación está completa. Si no, gire el mapa de nuevo e intensifique su visualización del objeto perdido. Después prosiga

como antes hasta que pueda encontrar el mismo o los mismos dos lugares constantemente.

Cierre: Vuelva a la postura de la Vara, mirando hacia el este. Permita que la visualización de sus Guardias se desvanezca y espere un tiempo meditando sobre las respuestas reveladas en su adivinación. Apague la lámpara.

Después del rito: Busque el objeto perdido en el lugar o lugares señalados en el mapa, o encuentre algo o alguien vinculado con el objeto perdido que le ayude a localizarlo.

14

TIEMPOS Y MAREAS

Más allá de lo intelectual, parte del estudio mágico incluye un conocimiento más profundo de las mareas y los ritmos de nuestro planeta, así como de las energías que nos rodean. Toda la creación gira en pautas, ritmos y mareas, desde las galaxias que giran juntas en pautas circulares en la oscuridad del espacio, al flujo y reflujo de las mareas lunares de cada mes; desde el baile de los planetas a través de las estrellas y nuestras psiques, a la ardilla que conoce instintivamente cuando debe ponerse a almacenar comida para el inminente invierno. El ser humano moderno se ha distanciado del ritmo de la naturaleza. El invierno parece llegar por sorpresa para quienes viven en los climas nórdicos, aunque sucede siempre lo mismo, año tras año. Durante la luna nueva estamos malhumorados, sin que nunca nos paremos a pensar que es algo que nos ocurre cada mes.

De hecho, las sutiles influencias del cosmos están a nuestro alrededor y en nuestro interior en cada momento de nuestra existencia. Cuando conseguimos entender estos flujos y ciclos de energía e influencias nuestro poder y sabiduría aumentan; pero entenderlos intelectualmente no es suficiente, debemos comenzar a sentir estos poderes instintivamente y a descifrarlos de la miríada de asociaciones y correspondencias que conllevan.

Adaptar nuestra práctica mágica, por ejemplo, para evitar los trabajos de magia práctica durante el invierno no significa una debilidad por parte del mago durante estos meses, sino una importante declaración de fuerza de que hemos aceptado esas mareas en nuestro interior y las hemos atraído en beneficio de nuestra magia, junto con todo el poder que proporcionan.

Las festividades del fuego son celebraciones que proceden del antiguo pensamiento celta. En realidad, los celtas sólo reconocían tres estaciones al año, pero había cuatro celebraciones anuales que implicaban el encendido de fuegos para señalar la división de las estaciones. Con el tiempo, se adaptaron al calendario romano de cuatro estaciones y así se vienen celebrando hasta el día de hoy. Para muchos paganos y wicanianos estos días son las fiestas principales del año, llamadas también los "grandes sabbats".

Mientras que los festivales del fuego fueron y son en la actualidad prácticas mágicas de considerable poder, no tienen la fuerza inherente de los festivales solares. Estos son los días que señalan la transición real de equilibrio cuando el sol se mueve a través de las estaciones. Las festividades solares tienen abundantes correspondencias mágicas y simbolismos.

Las festividades del fuego son indudablemente coloridas y más adecuadas para celebrar reuniones festivas, mientras que las festividades solares resultan mejores para el trabajo mágico y pueden tener un impacto decisivo en sus actividades mágicas. En la Lapislázuli celebramos las ocho que se engloban en la llamada Rueda del Año.

Solsticio Invernab **Tempus Eversionis**

En la tradición de la Aurum Solis, el año está dividido mágicamente en cuatro cuartos, cada uno correspondiente a una estación y con un propósito o carácter propios. Con el Solsticio de Invierno, el 21 de diciembre, llega el *Tempus Eversionis,* la Marea del Conflicto, que también recibe el nombre de Marea del Vuelco. Es un tiempo en que no se intentan realizar trabajos de magia práctica, pero durante el cual continúa el desarrollo espiritual personal.

Tempus Eversionis es un tiempo que interiorizamos mientras el sol se ha retirado del mundo, y que da paso a la naturaleza de la tierra durante el invierno. Mientras algunos animales hibernan y otros se acurrucan en hogares íntimos con los alimentos invernales almacenados, nosotros también volvemos la espalda a

muchas de las actividades mágicas, emprendiendo actividades que nos fortalecen y aumentan nuestra devoción a la luz. Es una época para concentrarse en meditaciones y en cualquier actividad religiosa a la que podamos dedicarnos. Estudie más, lea más y fortalezca los lazos con los amigos y la familia.

El día del Solsticio es un tiempo para reconocer la transición de un grupo de actividades y una perspectiva de la vida a otra. También es el día más oscuro y corto del año. Sin embargo, en medio de esta oscuridad está siempre la promesa de la primavera, el conocimiento de que el sol volverá a tiempo. Las mejores celebraciones de esta festividad son las que giran alrededor de las velas, simbolizando el tema de la luz dentro de la oscuridad.

Imbole

También llamado Oimelc o Candelaria, esta festividad se celebra normalmente al comienzo de la puesta del sol del primero de febrero y dura hasta la puesta del sol del día siguiente. Literalmente, *Imbolc* significa "en el vientre de la Madre", en referencia a las semillas de un potencial crecimiento que se encuentran aletargadas bajo el helado suelo invernal en la "Madre" Tierra. *Oimelc* significa "leche de ovejas". Es el comienzo de la antigua estación tradicional del nacimiento de corderos. Se dice que esta fiesta era sagrada para la antigua diosa celta del fuego, Brigit, patrona de los herreros, las curaciones, la obstetricia y la poesía.

La celebración de Imbolc es similar a la del Solsticio de Invierno. Encienda velas o lámparas en cada habitación de su casa justo después de la puesta del sol en honor del renacimiento del sol, que en esta época del año sólo es perceptible durante nuestras Adoraciones Solares.

Equinoccio de Primavera: Tempus Sementis

En el Equinoccio de Primavera entraremos en el *Tempus Sementis,* la Marea de la Estimulación y la Marea de la Plantación o Siembra. Es la época para empezar cosas nuevas, un tiempo para hacer nuevos trabajos, para plantar nuevas semillas que se apreciarán totalmente en una posterior cosecha. Esta marea

alcanza su plenitud en Beltaine (en o cerca del primero de mayo), la gran celebración de la fertilidad, del crecimiento y del amor.

Beltaine

Beltaine es una de las festividades más antiguas celebradas con fiestas y ritos mágiccs, normalmente el primero de mayo. La palabra *Beltaine* significa "fuego de Bel", siendo Belenos un nombre del dios sol que es coronado este día. Con el comienzo del verano, el tiempo se hace más cálido y el mundo florece en pleno desarrollo. En las tradiciones celtas, era la época de la sexualidad y la promiscuidad desvergonzadas durante la cual se comprometían los matrimonios de un año y un día, aunque estas costumbres son menos comunes en la actualidad. Históricamente, los jóvenes pasaban una noche entera en los bosques y los campos celebrando este día, dirigiendo sus energías sexuales hacia la fertilización de los campos para el crecimiento de las cosechas y otras plantas. En Alemania, este día se conocía como la fiesta de Santa Walburga, o Noche de Walpurgis.

Tradicionalmente, en este día la gente se levantaba con las primeras luces del amanecer y reunía flores y ramas para decorar sus casas. Las mujeres trenzaban flores en sus cabellos. Los hombres y las mujeres por igual engalanaban sus cuerpos.

Solsticio de verano Tempus Messis

El día 21 de junio, o cerca, el Solsticio de Verano comienza el *Tempus Messis, la* Marea de Terminación o, como también se conoce, la Marea de la Cosecha. Es el cuarto del año dedicado a los trabajos de magia práctica, incluyendo actividades como trabajos de esfera, evocaciones, consagraciones, viajes astrales y cristalomancia. La semilla que se plantó en el *TempusSementisha* surgido ahora aflorando sobre el terreno, creciendo rápidamente hacia su cosecha. Hay mucho que aprender en el curso de esta marea preparándose para la cosecha del trabajo.Aprenda bien los principios del *71mpus Sementis y* los trabajos de *Tempus Messis,* hasta que formen parte de su mismo ser, pues las semillas plantadas superficialmente o esparcidas sobre superficie rocosa no florecerán.

Lughnasadh/Lammas 31 de
julio — 1 de agosto

Lughnasadh significa "los juegos funerarios de Lugh", el dios celta del sol. Tradicionalmente, se celebraban el 31 de julio o el primero de agosto. El dios ofrecía estos juegos funerarios en honor de su madre adoptiva, *7bzilte.* En algunas tradiciones celtas, durante este día se celebran ferias de artesanía tailteana y los matrimonios tailteanos de un año y un día. En la naturaleza, es el día en que se marchitan las plantas de primavera y dan sus frutos o semillas preparándose para la llegada del invierno y para asegurar el crecimiento en la siguiente primavera. La religión cristiana expresaba su tema de la cosecha con Lammas, que significa "masa de pan", un día durante el cual se colocaban en el altar barras de pan recién hechas.

Equinoccio de Otoño: Tempus Consilii

El 21 de septiembre, o cerca de este día, el Equinoccio de Otoño da paso al *Tempus Consilii,* la Marea de la Quiescencia, también llamada la Marea de Reflexión. Es la época de la reunión, la cosecha de las actividades espirituales sembradas en *Tempus Sementis y* fructificadas durante *Tempus Messis.* Aunque emprender nuevos trabajos e importantes trabajos de magia práctica es característico de las dos mareas anteriores, esta es una época en la que los trabajos de reducción o poda son más apropiados, una época para escapar a lo que ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Mientras la marea vuelve pasado Samhain, el programa mágico debe cada vez más virar hacia la culminación de los trabajos de magia empezados antes durante el año, en preparación para el relajante y regenerativo *Tempus Eversionis.*

Samhain

Samhain es una palabra que significa "fin del verano". Tradicionalmente, Samhain representaba la tercera y última cosecha del año y se celebraba el 21 de octubre, aunque también se hacía el 1 de noviembre. Esta y la de Beltaine son noches de espíritus,

una época en que el velo entre los mundos se hace más fino y son más fáciles las comunicaciones espiritistas con los antepasados y los amantes fallecidos.

En tiempos antiguos, esta festividad de los difuntos se celebraba poniendo ofrendas de alimentos sobre altares y umbrales para los muertos y los espíritus errantes. Se encendían sencillas velas y se colocaban en las ventanas para guiar a los espíritus de los antepasados y los amados. Se añadían sillas extra en las mesas de la comida para invitados invisibles. No era aconsejable viajar después de anochecido, pues lo más probable era que los espíritus y las hadas se sintieran juguetones y molestos.

MAREAS LUNARES

Las mareas lunares corresponden a las fases de la luna, que cambian cuatro veces cada mes. Estas mareas tienen un poderoso impacto en nuestro mundo emocional, sobre los mares del planeta y nuestros fluidos. Las mujeres en particular son especialmente sensibles a estos cambios de las mareas mensuales, lo que no quiere decir que influyan más en las mujeres que en los hombres, que a menudo ignoran o incluso niegan el flujo de las mareas lunares, pero tienen mucho más trabajo que hacer en este aspecto de Sophia Terrae.

El primer cuarto de luna es mejor para trabajos de comienzo y desarrollo. Durante la luna menguante del tercer cuarto, los que planean operaciones mágicas en la primera semana sólo necesitan tener presente que la influencia de la luna en su trabajo es menor que cuando está llena. También es una etapa para considerar trabajos de reducción y de liberación de algo en la vida, pues el rito puede aprovecharse de "cabalgar la ola" de la luna menguante.

Sin embargo, hay que tener cuidado con las operaciones realizadas durante los últimos pocos días de la luna creciente. Como declara un documento de la Orden:

> Las últimas etapas visibles de la luna menguante... tienden a ser maléficas y están bajo el poder de Hécate.

La magia práctica debe suspenderse durante la luna nueva, cuando el poder de la luna es no sólo oscuro sino altamente ines

table. El equilibrio de las fuerzas necesario para que un rito fructifique es mucho más difícil y peligroso durante la luna nueva, aunque tiene un gran poder oscuro propio que es profundamente mágico, y vale la pena que los estudiantes con base firme en la tierra lo exploren.

La fuerza de las mareas lunares también fluctúa de una estación a otra. La luna nueva está en su apogeo en primavera, mientras que la luna llena alcanza su máximo poder en otoño[1].

LAS VELOCIAS

Las Velocia, mareas procedentes de las grandes tradiciones sánscritas de Oriente, son de gran importancia para la Aurum Solis. Se trata de fluctuaciones en el manto ódico de la tierra. Este manto está compuesto por dos esencias: la reunión de las fuerzas de la vida de todas las cosas vivas que habitan sobre la tierra y el vasto manto inorgánico de los campos geomagnéticos de la tierra. Estas mareas fluyen de este a oeste, y son cinco (ver Tabla 12, página 214). Se calculan con mucha sencillez: el flujo comienza desde la salida del sol y el ciclo de los cinco se completa en dos horas, comenzando con el Tattva de Akasha y progresando como se muestra en la Tabla 12. Cada marea dura veinticuatro minutos.

Un rito empezado en un Tattva permanecerá en la energía de esta marea una vez se selle el círculo, como se logra con el rito del Círculo de Luz o la Colocación de las Guardias. Esta es otra razón por la que los ritos de protección son importantes en las ceremonias mágicas. Sin ellos, un rito de fuego, por ejemplo, tendría que empezarse y terminarse ¡en veinticuatro minutos! El funcionamiento es el siguiente: una vez que el círculo está sellado con un rito de protección y se han realizado las adecuadas invocaciones de la fuerza espiritual, el trabajo desarrolla su propia corriente mágica en armonía con las corrientes externas durante las que comenzó. Así, un rito que implica a las energías del fuego, una vez empezado, recoge una corriente mágica interna de fuego y el mundo externo puede seguir como lo hará mientras nosotros completamos nuestro trabajo mágico.

1. El otoño nos trae la luna de la cosecha que brilla por la noche más tiempo que ninguna otra luna del año.

Tabla 12. Las Velocia.

SÍMBOLO TÁTTVICO	TATTVA	ELEMENTO
Ovoide índigo	Akasha	Espíritu
Disco azul	Vayu	Aire
Triángulo rojo	Agni	Fuego
Creciente blanco	Apas	Agua
Cuadrado Amarillo	Prithivi	Tierra

HORAS PLANETA1UAS

En trabajos más avanzados de la Aurum Solis, las horas planetarias son de gran importancia, pero para trabajos en general, las Velocia tienen una influencia mucho mayor y más inmediata sobre los aspectos sutiles de un rito mágico.

Con todo, las horas planetarias pueden ser importantes para un rito o al menos contribuir a su éxito en ciertos casos. El carácter de los planetas está profundamente enterrado en nuestra conciencia, y las horas planetarias tienen influencia para sonsacar respuestas de nuestras psiques de acuerdo con los arquetipos planetarios de nuestro inconsciente colectivo. Por ejemplo, sin ninguna preparación mágica, sabemos que Venus es el planeta del amor y las actividades amorosas y que Marte es el planeta de la guerra y la agresión. Gracias a nuestras Adoraciones Solares, conocemos más de cerca cómo cada planeta actúa sobre nuestro trabajo mágico, mientras que una apreciación de las mareas de la luna nos dará una considerable visión del carácter de esta triple diosa.

El cálculo de las horas planetarias debe empezar por comprender la hora mágica. Las horas planetarias se calculan desde la salida del sol al ocaso, con doce divisiones iguales hechas entre cada uno de estos eventos. Así, una hora mágica no dura siempre sesenta minutos ni la noche mágica es igual de larga que el día mágico, excepto dos veces al año durante los equinoccios. Para calcular la hora mágica del día se necesita sólo conocer las horas de la salida del sol y la puesta, y un poco de aritmética. Como la longitud de la hora mágica no variará mucho en el curso de unos

pocos días, generalmente se puede hacer el cálculo de la hora mágica una vez a la semana.

Por ejemplo, si en un día concreto el sol sale a las 4: 58 a.m. Y se pone a las 7:02 p.m., hora local, este día se encuentra claramente en algún momento después del Equinoccio de Primavera, cuando los días son más largos que las noches, pero antes del Equinoccio de Otoño. El periodo de luz diurna es de catorce horas y cuatro minutos, u 844 minutos (14 horas de 60 minutos, más 4). Divida este número por 12 y tendrá una hora mágica de 70 minutos[2]. Sin tener que volver a hacer el cálculo podrá verse fácilmente que la hora mágica durante la siguiente noche será de 50 minutos (considerando ambos conjuntamente: día mágico + noche mágica siempre será igual a 120 minutos. En este caso, si la hora del día es de 70 minutos, entonces la hora de la noche es de 120 minutos menos 70 minutos, o 50 minutos)

Tabla 13. Ejemplo de Progresión de Horas Planetarias.

Hora Mágica	Empieza a la Hora	Atribución Planetaria
1	4:58 a.m.	Luna
2	6:08 a.m.	Saturno
3	7:18 a.m.	Júpiter
4	8:28 a.m.	Marte
5	9:38 a.m.	Sol
6	10:48 a.m.	Venus
7	11:58 a.m.	Mercurio
8	1:08 p.m.	Luna
9	2:18 p.m.	Saturno
10	3:28 p.m.	Júpiter
11	4:38 p.m.	Marte
12	5:48 p.m.	Sol

2. Realmente, 70 minutos y 20 segundos, pero, para la mayoría de los cálculos, se puede redondear el número menor y sencillamente empezar un rito en mitad de la hora mágica deseada, dejando espacio para unos pocos minutos de error.

Una vez que sepa esto, también debe conocer la atribución planetaria del día: sol para el domingo, luna para el lunes, Marte para el martes, Mercurio para el miércoles, Júpiter para el jueves, Venus para el viernes y Saturno para el sábado. En nuestro ejemplo, asumiremos que este cálculo es para un lunes, así que la asociación planetaria es con la luna.

Para calcular las horas planetarias de este día, elabore una carta que muestre la influencia de cada planeta que dure 67 minutos desde la salida del sol, comenzando con la asociación planetaria del día. La Tabla 13 muestra las progresiones.

La creación de esta tabla es en realidad muy fácil utilizando una carta de referencia similar a la mostrada en la Tabla 14, que indica, para cualquier día de la semana, la atribución de horas planetarias para ese día. Todo lo que tiene que hacer es calcular la duración de una hora mágica y construir una tabla similar a la Tabla 13 para determinar la hora correspondiente a su rito mágico previsto.

Aunque este proceso podría parecer complicado, el cálculo y creación de cartas de las horas planetarias es realmente muy sencillo una vez que se le coge el tranquillo. La práctica y la experiencia son las llaves para el éxito, como en todo lo mágico.

Tabla 14. Carta de Referencia para las Horas Planetarias.

Lunes	Martes	Miér-coles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Horas
Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	1, 8, 15, 22
Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	2, 9, 16, 23
Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	3, 10, 17, 24
Marte	Mercurio	Júpiter	Marte	Saturno	Sol	Luna	4, 11, 18
Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	5, 12, 19
Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	6, 13, 20
Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	7, 14, 21

Aunque hemos hablado de varias mareas influyentes en un trabajo, la mayoría de los ritos utilizan sólo tres: la marea solar, la marea lunar *y* las *Velocia.* Las horas planetarias tienen influencia principalmente en ritos dedicados a un arquetipo planetario y en algunos ritos cabalísticos. Para trabajos en general, sin embargo, la hora planetaria es una influencia débilmente detectable, teniendo poco impacto real en la efectividad del rito.

El momento escogido para que los ritos coincidan con las mareas apropiadas es, sin embargo, crucial para la práctica y el estudio mágicos. De ahora en adelante, en sus trabajos mágicos deberá habituarse a conocer las mareas más favorables, especialmente para trabajos de magia práctica, y acostumbrarse a las influencias sutiles que prestan a sus esfuerzos.

Aunque es verdad que un mago suficientemente experimentado y seguro de sí puede llevar a cabo cualquier rito mágico en cualquier momento, hacerlo así es como subir por una escalera mecánica que baja. Es posible, pero el trabajo es mucho más difícil cuando se extrae de otras fuentes el poder que hubiera estado disponible con la marea. Un rito mágico de crecimiento y de iniciación puede hacerse con éxito durante una luna nueva en *7lmpus Eversionis,* pero si el mismo rito se lleva a cabo con el mismo grado de esfuerzo en el momento apropiado, el resultado será espectacular.

15

ÚLTIMAS REFLEXIONES

Mientras escribo este último capítulo, es septiembre y el otoño muestra sus primeros signos en los vientos. Los árboles todavía no han cambiado de color, pero el sol avanza inexorablemente e incluso las energías están cambiando, especialmente durante la luz de la mañana y del crepúsculo. Desde mi ventana veo cómo las hojas, agitadas por la brisa, cobran vida, y el aire del otoño las hace bailar las últimas danzas alegres del verano.

A lo largo de estas páginas hemos mencionado muchas ideas y aprendido nuevas formas de contemplar el mundo que nos rodea. Usted ha ensanchado sus pensamientos hasta abarcar los misterios de la Cábala y ha vuelto sus ojos hacia el funcionamiento interno de la naturaleza. Y lo que es más importante, ha aprendido que no puede permanecer en absoluto al margen del estudio de la magia, pues la experiencia misma de estas ideas y símbolos le ha cambiado para siempre.

Pero todo esto no sirve de nada si este aprendizaje se queda en un mero asunto de elaboración de tablas, páginas leídas y párrafos citados. Todo mi estudio de la magia y los misterios, del arte y la vida, de los elementos y las estrellas, adquiere su verdadera dimensión en la feliz mezcla de símbolos, pensamientos y emociones que despiertan estas hojas que bailan al otro lado de mi ventana.

La magia, como estudio y como manera de vivir, presta un cierto y sutil color a la expresión más simple de la naturaleza, que cobra vida este día de septiembre. Trae un alegre milagro a cada momento y una fuerza tranquila que procede de la unidad con los reinos de arriba y de dentro, ambos ahí fuera y aquí mismo.

La magia como forma de vivir proporciona una alegre sugerencia de que esas hojas agitadas por el viento, en las cambiantes energías de la tierra y el sol, tienen todavía algo que enseñarme que no encontraré en ningún libro. Ahora le dejo a usted que las siga y le ruego que haga lo mismo, pues cuando nos separemos después de este viaje juntos le enseñaré un último secreto de magia, el elixir del Héroe: Todo es Magia.

> Oh, amigos míos, vivid vuestra vida felizmente, lejos de la estrechez. Vivid felices. Fue la felicidad del cielo la que os creó, y con una suerte de risa, es decir, con una expansión, un movimiento, un esplendor, os manifestó, como si fuera divertido[1].

1. Ficino, *Book ofLife* (Woodstock, CT: **Spring Publications, 1994), p.** 73.

APÉNDICE A: AURUM SOLIS
Y LA TRADICIÓN OGDOÁDICA

La palabra *ogdoádica* significa "perteneciente al número ocho". Es una palabra bastante nueva, acuñada para designar un grupo de tradiciones de misterio occidentales relacionadas. Aunque casi todos los números de un solo dígito, y unos pocos más, poseen una larga asociación con filosofías y religiones determinadas, el ocho es un número fascinante que reúne varios hilos filosóficos. La tarea, cuando se analiza históricamente estos números, no se limita meramente a la ocurrencia ("¡Dios mío, las señales de "stop" tienen ocho lados!"). Por el contrario, debemos examinar esos hilos culturales para conocer la prominencia del número y el contexto en que aparece.

LA TRADICIÓN OGDOÁDICA: HILOS DE UN GRAN TAPIZ

Aunque podemos encontrar el número ocho en la pintura, la escritura, la historia y en las culturas, la tarea de examinar cada aparición resulta tediosa. Sin embargo, hemos revelado varias asociaciones históricas importantes. Quizá podemos aquí tirar juntos de algunos hilos de una esquina del tapiz ogdoádico.

- En Mesopotamia, el número ocho, a veces representado en escritura cuneiforme, se utilizaba en lugar del nombre de una deidad, denotando divinidad. Se usaba en el arte y en la práctica religiosa de la misma forma simbólica que el número tres apela a los trinitarios cristianos.
- Más tarde, en el pensamiento filosófico pitagórico el nú

mero ocho representó la perfección matemática. Fue adoptado por los cristianos posteriores para indicar regeneración, edificación y palingenesia.

- Valentino, un obispo cristiano del siglo II que a punto estuvo de ser papa, tomó prestadas las ideas gnósticas para postular treinta eones, principios espirituales que separan la humanidad de Dios. El total de treinta fue el resultado de una ogdoada (8), una decada (10) y una dodécada (12). La ogdoada es el más inmediato a la existencia humana y el más explorado de estos eones, y continuó influenciando el gnosticismo hasta la actualidad. La ogdoada se componía de profundidad *(bythos),* silencio *(sige),* mente *(nous),* verdad *(aletheia),* razón *(logos),* vida *(zoe),* hombre *(anthropos)* e iglesia *(ecclesia).*
- Una estrella de ocho puntas (ver figura 10, página 224) o flor de ocho pétalos adorna con frecuencia el velo de la Virgen María en los iconos de la iglesia ortodoxa. Incluso en la actualidad, la estrella de ocho puntas se utiliza muchas veces como un símbolo de la resurrección en cartas e ilustraciones griegas y sirias ortodoxas orientales. Es la base de varios ejercicios espirituales utilizados por los seminaristas ortodoxos para analizar la resurrección de Cristo.
- La escala musical occidental consta de siete notas, con la octava, que es la misma nota que la básica, pero de tono diferente. Tiene lugar una regeneración y un renacimiento, y comienza otro ciclo. En *El Sueño de Escipión,* Cicerón vincula las notas de la escala con los planetas de una astronomía antigua; como dice Escipión a su nieto: "Los hombres expertos han imitado esta armonía con cuerdas y voces, para abrirse a sí mismos un camino de retorno a esta región".

E inspirándonos en algunos de los grandes y consagrados sistemas de Oriente:

- En el pensamiento chino, los ocho trigramas del 1 *Ching* producen los 64 hexagramas utilizados en la adivinación y como claves de la sabiduría. En toda la filosofía china, se

asocia una gran sabiduría al número ocho y a las secuencias y múltiplos de ocho.

- En la medicina clásica china, el número ocho corresponde a los ocho vientos (se trata de ideas tanto fisicas como energéticas) y la respiración (una traducción común de la palabra Qi). En el Nei Jing está escrito y se comenta que el aliento del hombre responde al viento, creando el principio de inspiración en su significado original. En este sistema de pensamiento y práctica la vida comienza y termina con el aliento. En el pensamiento médico chino, como funciona el cuerpo, funciona la mente; y como funciona la mente, funcionan los espíritus, encontrando inspiración y aspiración en los vientos.
- En muchas de las secuencias de movimientos programados en las artes marciales chinas y Qi Gong (llamados formas), el conjunto de movimientos suma un total de múltiplos de ocho. Este número representa la plenitud de la humanidad sobre la tierra, y es un número menos que nueve, la plenitud del cielo.

En su libro *The Tarot,* Paul Foster Case dedica un capítulo al "Significado Oculto de los Números". Sobre el ocho escribió:

> Es la única cifra excepto el0 que puede escribirse una y otra vez sin levantar el lápiz del papel. Así, en matemáticas, escribir la cifra 8 horizontalmente es el signo de infinito. Entre sus significados ocultos están:
>
> Ritmo, ciclos alternos de involución y evolución, vibración, flujo y reflujo, y cosas así. También representa el hecho de que formas opuestas de expresión (es decir, todos los pares de opuestos) son efectos de una sola Causa (Ver, sobre este aspecto, Isaías 45, versículos 5 a 7).
>
> Este número 8 es el valor digital del nombre IHVH (Jehová), 888 es la numeración del nombre de Jesús en griego, y 8 es no sólo el "Número Dominical" o "Número del Señor", en el simbolismo numeral cristiano, sino también el número particular del dios llamado Thot por los egipcios, Nebo por los asirios, Hermes por los griegos y Mercurio por los romanos. Por eso, el 8 es

el número de la magia y de la ciencia hermética por excelencia[1].

Existen muchos más casos de cosas ogdoádicas como estas, siempre con el dígito ocho posicionado como un número primario de sabiduría, regeneración o ambas cosas. En la tradición de la Aurum Solis, el número ocho, en la forma de estrella de ocho puntas, es nuestro gran símbolo de regeneración, logro mágico y de nueva vida, que reúne estos hilos en un poderoso y gran símbolo (ver figura 10). La estrella de ocho puntas es de suma importancia para la Orden.

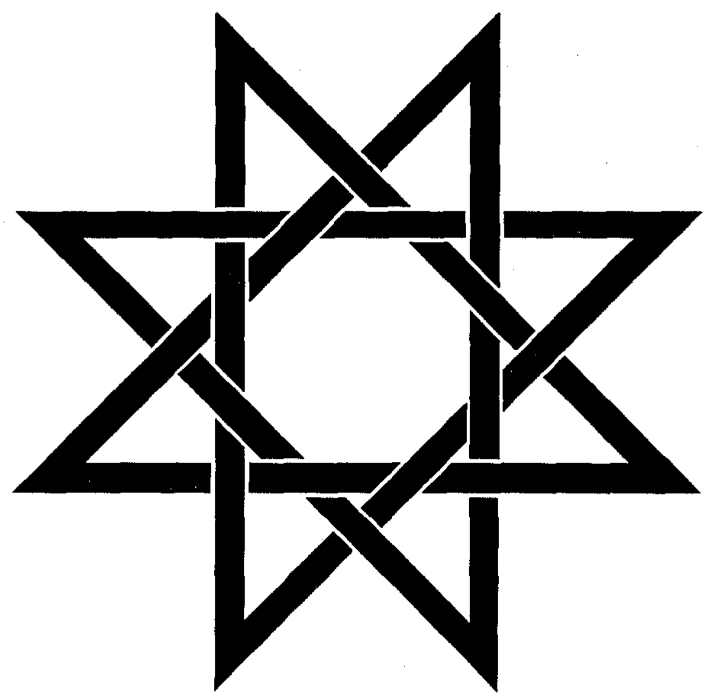

Figura 10. La estrella de ocho puntas

Los iniciados de la Aurum Solis, que actúan como herederos de estas tradiciones diversas, interpretan la Estrella Gloriosa de la Regeneración como una reconciliación de las metas espirituales y terrenales. Vivir

1. Paul Foster Case, *The Tarot* (Richmond: Macoy Publishing Company, 1975), p. 12.

> eficazmente, tanto por el bien de este mundo **como para** impulsarnos en nuestro Camino de Retorno interior, depende también de nuestro esfuerzo, día a día, por realizar nuestro potencial. "Encontrar nuestra Verdadera Voluntad y cumplirla" es la suma de cada aspiración: pero tanto el hallazgo como la realización necesitan facultades preparadas y entrenadas. El sendero de la alta magia satisface estas necesidades. Ningún esfuerzo es en vano, ninguna experiencia infructuosa: todo nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo[2].

Cuando progrese apreciará y comprenderá la colocación de este símbolo en las prácticas de la Orden.

Una versión del Rito de Integración de la Aurum Solis, el segundo rito de iniciación de la Orden, explica la Tradición Ogdoádica como sigue:

> Escucha ahora, Oh Theourgos, con respecto a los trabajos y la vida de la Gloriosa Estrella.
>
> Los símbolos primarios de la Tradición Ogdoádica son la Estructura Quíntuple de la Casa del Sacrificio y la Estrella de la Regeneración de ocho puntas. Los arcanos de la Casa del Sacrificio son una clave a la vez del dinamismo del universo y de esta estructura de la Mente Divina conforme a la cual ha surgido la naturaleza humana. Esta misma clave es también, por tanto, la razón por la que las facultades de la psique son evocadas en su verdadera y poderosa orden, y además es la clave para comprender, realizar y alcanzar los poderes ocultos del universo. Sobre la imagen de la Casa del Sacrificio brilla el símbolo glorioso que lo realiza y lo trasciende: la Estrella de la Regeneración de ocho puntas. Esta estrella, que ha sido empleada desde tiempos antiguos para representar la Vida Divina, es la enseña del logro y el emblema de una aspiración inmortal, y es la máxima expresión de este acto esencial de Regeneración por el que la Mente Divina vuelve a llamar a su ser eterno, en el eterno Convertirse

2. De un documento de la Orden Aurum Solis.

que es tanto la esencia y el acto de la naturaleza divina, todo lo que ha enviado al espacio y el tiempo. Estos grandes emblemas y el símbolo auxiliar de la Tradición Ogdoádica van a encontrarse, expandidos, en puntos significativos del arte, la arquitectura e incluso en la literatura de Europa. Son la signatura visible de una Gnosis hermética viva, de un dinámico fermento esotérico, entre cuyos iniciados se cuentan algunas de las más profundas lumbreras de la formación de las aspiraciones occidentales.

Durante mil años nuestros hermanos de la Estrella Gloriosa han proclamado los misterios ogdoádicos en símbolo y palabra; pero los no iniciados, a falta de las claves, han percibido en él sólo un canon de diseño o forma literaria. La tradición ha sido repetidamente revelada, incluso expuesta a la mirada pública, pero no ha sido vista; nuestros Misterios han sido proclamados, pero permanecen intactos.

Si miramos más allá de las culturas occidentales, más allá del tejido estrechamente urdido del pensamiento y la historia europeos, encontraremos, extendidos también a otras culturas, símbolos que están relacionados con la Tradición Ogdoádica y que, adecuadamente interpretados, declaran el conocimiento y la comprensión de los iniciados. Reconocemos y respetamos las escuelas de sabiduría con las que estos símbolos están vinculados, y respetamos la utilización e interpretación especial de estos símbolos. Sin embargo, mientras que nosotros decimos con toda seguridad que las enseñanzas de la Aurum Solis no excluirían estas interpretaciones, respetamos también su acostumbrado secreto y no queremos saber o aclarar más.

Sin embargo, has de saber, Oh, Theourgos, que en las tierras europeas, el territorio en el que los Misterios Occidentales propiamente dichos se desarrollaron y florecieron, hay ciertos lugares en diversas regiones donde los poderosos símbolos de la Tradición Ogdoádica estuvieron durante los siglos pasados e incluso ahora siguen emplazados: y nosotros los consideramos lugares sagrados de nuestra tradición, don

de el poder de una antigüedad consagrada se añade a la inmutable y profundamente mágica potencia establecida allí por los signos y la voluntad de aquellos que los elaboraron.
Los misterios de la Tradición Ogdoádica fueron primero transmitidos a varios gremios medievales, influyendo profundamente en sus ritos de iniciación y en sus disciplinas. Por eso se produjo un elevado florecimiento del verdadero simbolismo ogdoádico en el arte y en la arquitectura: pruebas seguras y duraderas que son testigos de la perspicacia mística y elevada vocación de los Gremios. En estos tiempos posteriores, los iniciados de la Estrella Gloriosa pueden buscar estas obras ogdoádicas en pinturas y frescos, en delicadas gemas y grandes edificios, y decir: "Aquí estuvieron mis hermanos".
Noble y con la máxima significación mística fue la Quíntuple Estructura de la Casa del Sacrificio que utilizaron en los trabajos de iniciación nuestros hermanos medievales, los Caballeros del Temple. En su interior, evocaron y coordinaron con la máxima habilidad las funciones y facultades de la psique. Con nobleza también llevaron, de rojo sobre sus capas blancas, la Estrella de Ocho Puntas de la Regeneración.
Con propósito arcano, para la creación de un santuario de poder en el que la Luz Celestial pudiera enfocarse hacia la tierra, Benedetto Gaetano, importante iniciado de la Estrella Gloriosa, ordenó el emplazamiento de nuestro símbolo sobre las columnas de fuerza circundantes en Roma. Durante unos seiscientos años ha permanecido esta mística ciudadela, apartada de su entorno, vista pero no percibida excepto por los iniciados y los visionarios, atravesada pero no penetrada excepto por aquellos que poseen la clave de los Misterios.
Poderosa fue la mística y secreta Orden Ismaelí de los Devotos del Amor, comparable a los sufíes y los derviches, que en Asia Menor siguieron dentro del mundo islámico el sendero de la iluminación interior y de la devoción a la elevación espiritual de la huma

nidad. Poderoso fue su poder ogdoádico; poderosos fueron sus trabajos planetarios.
Poderosa fue la sociedad ogdoádica de los Fideli d'Amore que se establecieron en Italia a finales del siglo XII y constituyó una formulación occidental del simbolismo místico y práctico de los Devotos delAmor, que se unieron y enriquecieron con la Orden del Temple. Notable en el desarrollo de los Fideli d'Amore a lo largo de muchas generaciones fue la familia florentina de los Cavalcanti, cuya filosofia e independencia intelectual formó una orgullosa herencia. Más allá de sus propias vidas y trabajos, los Cavalcanti añadieron un lustre imperecedero al conjunto de la Tradición de los Misterios occidentales gracias a las grandes mentes a las que informaron de los Fideli d'Amore y condujeron a la iniciación. De estos iniciados, destacan especialmente dos: Dante Alighieri, a quien el poeta Guido Cavalcanti presentó a los Fideli d'Amore en el siglo XIII, y Marsilio Ficino, el gran filósofo y místico renacentista, que fue iniciado en el siglo XV por Giovanni Cavalcanti como atestiguan las propias palabras del mismo Ficino.
En la ciudad de Florencia, en el siglo XV, la sociedad ogdoádica llamada Círculo Careggi se formó con los miembros de la Academia Platónica, bajo el genio inspirador de Marsilio Ficino, erudito neoplatónico, así como iniciado de los Fideli d'Amore. Breve en cálculo terrenal fue su esplendor pero inmortal su gloria: nadie puede contar la historia de la construcción de Europa sin hablar del despertar que impulsaron en las mentes de hombres y mujeres. La obra del Círculo Careggi, en los mismos comienzos del Renacimiento, tuvo efectos que todavía reverberan a lo largo y ancho del mundo occidental. Eruditos, poetas y filósofos viajaron hasta aquí desde lejos buscando la iniciación o al menos la inspiración de hablar con el grupo. Reuchlin, el pionero cabalista alemán, y Erasmo, el humanista que llevó el espíritu de las enseñanzas del Renacimiento a su Holanda nativa, se encuentran entre los que se dejaron influenciar profundamente

por los iniciados de Careggi. Fundado inicialmente a través de los intereses ocultos y filosóficos de Cosimo de Medici, el patrón de Ficino, fue brillantemente impulsado por el nieto de Cosimo, Lorenzo el Magnífico, que heredó de aquel el nombre iniciático de Pan. El mismo Ficino, como adepto supremo del Círculo Careggi, adoptó el nombre de Saturnus. Guiliano de Medici, el hermano de Lorenzo, fue Hippolytus. Giovanni Pico della Mirandola, el brillante joven cabalista, fue Apolo. Angelo Poliziano, poeta en tres lenguas, fue Hércules. Michelangelo Buonarotti, pintor, escultor y poeta de heroica imaginación fue también iniciado en aquella importante reunión, la última antes de la muerte de Lorenzo y el asesinato de varios iniciados del círculo interno, que señaló el comienzo de la salvaje persecución de religiosos fanáticos y la dispersión de la sociedad.

Elevados y muy nobles fueron los trabajos ogdoádicos de la Orden del Casco del siglo XVI, cuyo emblema expresaba silencio e invisibilidad. Sus iniciados forjaron en gloriosas palabras un mundo de maravilla y de sobrecogimiento en el que los misterios encontrarían un lugar honroso. A lo largo de los siguientes siglos, e incluso hoy en día, los escritos de estos iniciados dieron alas de fuego a las aspiraciones de aquellos que los oyeron o leyeron, y ganaron sus corazones a los Misterios para, en verdad, buscarlos y encontrarlos.

A estas Ordenes y sus iniciados saludamos en el esplendor de la Estrella Gloriosa. E igualmente honramos a sus sucesores, los hermanos de la sociedad del siglo XVIII de la Rueda Ardiente, Societas Rotae Fulgentis, que conservó la tradición para futuras generaciones, estableciendo los fundamentos y preservando la esfera de amistad sobre la que, y dentro de la cual, la Aurum Solis llegó a establecerse.

Esto, oh, Theourgos, es sólo un breve relato de tu linaje; y aquí puedes contemplar algo de la manifestación terrestre de la Alta Compañía de la Estrella Gloriosa. Pero incluso si fuera posible nombrar todas las Ordenes e iniciados de la Tradición ogdoádica, incluso

así no aparecería la Estrella Gloriosa en toda su plenitud.
Pues cada miembro en la tierra de esta Alta Compañía se esfuerza por conseguir la Luz a cada nivel del ser: físico, astral, mental y espiritual; y así es que a través de estos hermanos encarnados los poderes de la Luz Mística son siempre y constantemente evocados de Mundo a Mundo, de nivel a nivel, para encontrar su manifestación y realización en el mundo del ser físico.
Pero no son sólo sus propios poderes lo que estos hermanos canalizan desde esos Mundos radiantes en los que subsisten sus facultades internas. Tampoco en sus hazañas de poder se esfuerzan sin ayuda, pues la Alta Compañía de la Gloriosa Estrella es una centelleante interacción de fuerzas que, palpitando y brillando con la vida, con amor y con poder, incesantemente –mientras duren los eones– desciende a través de los Mundos para ascender de nuevo a alturas inimaginables. Y en su entera realidad y actividad espiritual esta misma hermandad cuenta también entre sus participantes con una gran y destacada jerarquía en los Mundos invisibles. Iniciados que han pasado más allá de la vida física, pero que continúan trabajando estrechamente con los hermanos en esta tierra, sus queridos hijos y colegas, para vigilarlos, guiarlos y facultarlos. Algunos, todavía más elevados, luminosos y potentes, sin cuerpo, altos Guardianes de la Gloriosa Estrella, transmiten la radiación apasionante de ideas invisibles e inmateriales. Algunos, más exaltados, apenas distinguibles de la refulgencia divina que los abarca: cuyo vital impulso y esencia es una verdadera corriente de vida y fundamento de la obra de la Estrella Gloriosa. Y, en cada nivel de la jerarquía invisible, seres también de una cualidad enteramente espiritual, que nunca han conocido encarnación alguna, y que participan en la más grande Fraternidad según sus modalidades y propósitos que se corresponden con su naturaleza.
En toda esta luminosa textura de ser y acción, los her

> manos en la tierra de la Estrella Gloriosa son iniciados; y tú, oh, Theourgos, eres uno en esta alta Compañía. Tuyo es el Poder y la Inspiración; tuya, ahora y siempre, sea la Gloria.

Hay muchas personas, órdenes y grupos mencionados en esta historia clásica iniciática, pero algunas tienen un interés particular.

Los Caballeros del Temple

Poco después de la primera cruzada cristiana, cinco años de derramamiento de sangre que terminaron en 1099, un caballero francés llamado Hughes de Payens y varios compatriotas viajaron a Jerusalén, donde establecieron un grupo de guerreros religiosos místicos. Llamaron a su grupo la "Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón", que más tarde se resumió en la denominación de "Orden del Templo de Jerusalén". Esta orden llegó a ser más conocida popularmente como los Caballeros Templarios. Este pequeño grupo de monjes tomó los votos de obediencia, castidad y pobreza, y se encargaron principalmente de proteger a los peregrinos cristianos de los ladrones y otros asaltantes en los caminos que llevaban a Jerusalén.

Con el tiempo, este pequeño grupo se convirtió en la presencia militar y comercial más poderosa en Tierra Santa. Su regla monástica no les permitía ni pedir ni dar cuartel, ni podían ser rescatados cuando los capturaban. Les prohibía retirarse de la batalla a menos que el número del enemigo fuera, como mínimo, tres veces mayor que el suyo. Aparentemente, no tenían miedo a la muerte y eran duros combatientes por su santa causa. Pronto, estos caballeros barbudos y vestidos de blanco fueron temidos en todo el mundo cristiano por su poder militar en tierra y mar, su poder político y quizá, más que nada, por sus inmensos tesoros. Sobre los hombros y el pecho llevaban una cruz roja, ahora conocida como la Cruz del Temple.

Esta figura geométrica de ocho puntas (mejor dicho, de ocho esquinas) fue usada por los Templarios como signo y símbolo de sus propias aspiraciones hacia la regeneración y el renacimiento, pues cada caballero renacía en la orden, tras la recepción e inicia

ción, para no ser nunca más el hombre que era antes, sino atado por juramento y escritura a la imaginación más elevada del dios y el logos cristiano. Hasta hoy, una forma de esta misma cruz que adornó a los caballeros en la batalla puede contemplarse en zonas de conflictos y batallas a lo largo de todo el mundo como el emblema de la Cruz Roja Internacional.

¿De dónde procedía su fuerza en la batalla? Cualquier cosa que pudiera sucederle a un templario en la vida, en la batalla o rindiendo culto, sabía que la muerte no era ni un misterio ni debía temerse, sino que constituía un cumplimiento de la vida, un retorno natural y necesario en el ciclo del espiral interminable y ascendente del acercamiento a la luz. Lo que los seres humanos corrientes llamaban muerte no era tal para los sabios, sino meramente un cuento de hadas de terror que se contaba a los niños. Este era el verdadero tesoro secreto de los templarios.

Los caballeros del Temple no se encuentran directamente dentro del linaje de la Aurum Solis, pero su sabiduría y simbolismo derivaban de las mismas fuentes, una tradición paralela de la historia ogdoádica. Los caballeros son otra esquina del tapiz ogdoádico, muy cercano al nuestro, y nosotros extraemos inspiración y fuerza de la profunda sabiduría y gran fuerza de nuestros hermanos templarios, pues ambos constituimos una parte vital de esta gran tradición.

La Academia Platónica

En el siglo XV en Florencia, Italia, la Academia Platonica se reunió bajo el liderazgo de Marsilio Ficino para discutir y traducir la filosofía y los clásicos griegos. Los más íntimos e importantes miembros de este grupo eran Cosimo y Lorenzo de Medici; Politiano (también conocido como Poliziano), el destacado poeta y erudito clásico; Cristofero Landino, profesor de poesía y oratoria en la Universidad de Florencia, y los filósofos Pico della Mirándola y Gentile deBecchi.

Esta academia se reunió en la Villa Medici de Careggi, un pequeño pueblo a las afueras de Florencia. Poseían una vasta biblioteca de manuscritos griegos que convertían a la academia en uno de los centros más importantes del Renacimiento europeo. El despertar que provocaron en las mentes de Europa duran

te su predominio cambió por completo la manera de pensar sobre filosofía, espiritualidad, amor y las relaciones hasta hoy mismo[3]. La familia Medici, casi sin ayuda, encendió la chispa que provocó el Renacimiento italiano y el trabajo en Careggi contribuyó a ello decisivamente. Esta gran influencia sobre la humanidad se desarrolló no sólo a partir de las obras públicas y estudios que estos hombres empezaron y analizaron. La obra oculta llevada a cabo en el círculo íntimo tuvo un efecto de mayor alcance incluso en las mentes de muchos. En realidad, influyó profundamente y cambió para siempre la búsqueda de la luz entre los sabios y los elegidos. Dentro del Círculo Careggi se contactó, enfocó y aprovechó una gran corriente para el pueblo italiano. Pocos trabajos de magia han igualado esta obra.

La iglesia se opuso enérgicamente a que los Medici transfirieran el poder político en Florencia del papado a un dominio secular. El 26 de abril de 1478, Giuliano fue asesinado por los Pazzi, una familia con respaldo papal que intentó expulsar a los Medici de Florencia. Fue el primero de una serie de asesinatos que, durante los dos años siguientes, degeneró en una guerra virtualmente abierta en Florencia y provocó algunas bajas y mucha dispersión en el círculo interno de Careggi. Así terminó la obra de la academia. En 1494, tras la muerte de Lorenzo, los Medici fueron expulsados de Florencia por el ejército francés, pero la alquimia empezada por la catálisis de su obra continúa su obra incluso hoy en día.

Marsilio Ficino

Muy destacado en el texto de nuestra historia se sitúa Marsilio Ficino, un brillante filósofo y traductor de textos antiguos que se convirtió en el primer erudito que tradujo las obras completas de Platón al latín. Ficino nació a las 9:00 p.m. del 19 de octubre de 1433 en Fligine, cerca de Florencia. Saturno pesó fuertemente

3. La academia fue responsable de postular y popularizar el concepto del amor platónico, que enseñaba que forma más elevada de amor es la que se basa, en el fondo, en el amor del alma hacia Dios. Esto inició un cambio en el pensamiento europeo por el que el amor pasó de ser un asunto de propiedad y pasiones animales a ese amor romántico y espiritual que aceptamos en las actuales relaciones humanas.

entre sus planetas natales. Era hijo de un médico famoso. Quizá más importante, sin embargo, es el hecho de que su madre fuese una destacada clarividente que causó un gran revuelo en su familia, amigos y vecinos con varias predicciones sorprendentemente acertadas de acontecimientos futuros, incluyendo una predicción sobre la muerte de su propia madre, así como el tiempo y lugar exacto de la grave caída de un caballo que sufrió su marido.

Ficino se graduó en latín, medicina, griego y teología. Su padre fue el intermediario que presentó con éxito a Marsilio a los Medici y, en 1462, el joven Ficino se encontraba viviendo en la casa de Medici en Careggi como Maestro de la Academia Platónica. En 1473 se ordenó sacerdote y mantuvo un puesto en la catedral de Florencia. Completó las primeras traducciones de Platón al latín, junto con las obras del filósofo neoplatónico Plotino. Por ello es por lo que más a menudo aparece mencionado en los libros de historia. No obstante, durante la época que vivió en Careggi, Ficino también tradujo muchas de las principales obras herméticas, difundiendo unas enseñanzas que de otro modo podrían haberse perdido. Añadió sus propios comentarios perspicaces e incorporó muchas de las enseñanzas en su famoso *Book of Life*.

Cuando los Medici fueron expulsados de Florencia, Ficino se retiró al campo para continuar escribiendo y enseñando. Murió en Careggi el 1 de octubre de 1499[4].

Angelo Poliziano

Este destacado erudito nació el 14 de julio de 1454 en Toscana. Alrededor de 1469 le enviaron a Florencia donde se distinguió como erudito con sus traducciones de aforismos y de poesía griega y latina. Llamó la atención de Lorenzo de Medici, que le invitó a unirse en la casa de Careggi en 1473. Allí tuvo libre acceso a los considerables recursos de la biblioteca de los Medici y fue iniciado en el Círculo de Careggi. Poliziano y Lorenzo de Medici cambiaron el curso de la literatura en Italia. Su poesía está considerada entre las más importantes de la literatura italiana. No

4. Para un excelente, aunque irreverente, relato sobre la vida de Ficino y la obra de la Academia Platónica, ver *Book of LIfe* de Ficino (Woostock, CT: Spring Publications, 1996), traducido por Charles Boer.

se conoce su particular influencia en la obra de Careggfd
no es difícil imaginar cómo las contribuciones de un poeta e su capacidad influyeron en los trabajos que allí se llevaban a cabo[5].

Tras su trabajo en Careggi, Poliziano viajó mucho, hasta que se acogió a la protección del cardenal Francesco Gonzaga en Mantua. Allí escribió Orpheus, una de sus obras más importantes. En 1480 volvió a Florencia invitado por los Medici. Aunque había perdido su lugar en el favor de la casa Medici, enseñó y escribió allí hasta su retiro. Poliziano murió a finales de septiembre de 1494.

Reuchlin

Johannes Reuchlin nació el 22 de febrero de 1455 en Pforzheim, Württemberg (lugar que actualmente pertenece aAlemania). Fue un especialista en la traducción y defensa de la literatura hebrea, y uno de los primeros autores alemanes que impulsó la necesidad de establecer una educación en griego y hebreo para comprender en profundidad las escrituras cristianas. Su obra académica fue fundamental en la creación del estudio de la Biblia cristiana en sus lenguas originales, especialmente el Antiguo Testamento Hebreo, para el que escribió una gramática y un lexicón, *De Rudimentis Hebraicis* (Los Fundamentos del Hebreo).

Sin embargo, es en su obra como humanista donde más claramente vemos el trabajo interior y los logros de Reuchlin. En las controversias que mantuvo con los dominicos de su época defendió la literatura hebrea en un momento de la historia en que se orquestaba una campaña para quemar los libros escritos en hebreo con la excusa (propugnada por los dominicos) de que la literatura hebrea y el judaísmo eran hostiles al cristianismo.

Mientras sus argumentos externos apoyaron las contribuciones que la literatura hebrea aportó al desarrollo del pensamiento cristiano, de forma menos pública Reuchlin estaba preservando una gran cantidad de escrituras cabalísticas que encontró en su país nativo. En 1517 escribió *De Arte Cabbalistica,* uno de los primeros textos de que dispusieron los lectores no judíos. Fue el

5. Me considero afortunado por haber dispuesto de esta importante aportación gracias a uno de los miembros de la Lapislázuli, él mismo un verdadero poeta de destacados logros.

inicio de una de las obras más importantes que haría Reuchlin: la creación de una Cábala cristiana que apartaba el pensamiento cabalístico de los círculos cerrados de la erudición hebrea y lo trasladaba a un grupo de interés mucho más amplio. Las filosofías ocultas de los siglos XVI, XVII y XVIII, e incluso las de la actualidad, son productos directos de la obra de Reuchlin, Pico della Mirandola, Gilles de Viterbo y otros. Partes de la traducción de Reuchlin de la literatura hebrea cabalística al latín sobreviven en la actualidad, copiados casi palabra por palabra en numerosos textos ingleses sobre el tema.

Reuchlin murió el 6 de junio de 1522 en Bad Liebenzell. Es famoso como la principal figura del Renacimiento del norte y creó una poderosa corriente de cambio e ilustración entre su pueblo, encendiendo una luz en el norte de Europa, como el Círculo de Careggi lo hizo en el sur.

La Orden del Casco

En cuanto a la Orden del Casco, un documento de la Aurum Solis nos cuenta esto:

> Esta sociedad se estableció en Inglaterra durante el reinado de Isabel I y combinó las herencias de Guild, Fideli d'Amore y Careggi. La sociedad y sus miembros son actualmente tema de mucho interés e investigación académica. Francis Bacon, Christopher Marlowe y muchos otros notables se encuentran entre sus iniciados. El movimiento "italianizante" de los primeros años del reinado de Isabel influyó profundamente en los comienzos de la orden...
>
> La Orden del Casco, que infundió el nuevo e intenso sentimiento de identidad inglés y poder que caracterizaron la época en el pleno desarrollo de los Misterios sobrevivió bien entrado el siglo XVII en la persona de sus iniciados[6].

La Orden del Casco aparece mencionada varias veces en la

6. De un documento de la Aurum Solis.

literatura, sobre todo en los textos dramáticos de Francis Bacon que, en su juventud, fue el espíritu promotor de la orden. Era una orden de caballería dedicada a Palas Atenea y en el *Gesta Grayorum* (Londres, 1688) se declara que estaba bajo la protección del casco de esta gran diosa. En otra parte de la obra hay un pasaje en el que los consejeros asesoran a un monarca sobre el modo de asegurarse que será recordado en la historia. El tercer consejero, que le aconseja construir edificios y fundar órdenes como el mejor legado, dice:

> Tampoco, príncipe excelente, limites mis palabras sólo a edificios muertos, sino que pienso también en fundaciones, instituciones y creaciones, de las que presumo se hablará con más seguridad, porque me lo garantiza vuestra propia sabiduría que ha dado el primer fruto de vuestras acciones de estado para instituir la venerable Orden del Casco, y poco habré de deciros, dejando que vuestra Excelencia no siga tanto mi consejo como vuestro propio ejemplo[7].

Más adelante, se afirma que los Artículos Del Casco son:

> Del mismo modo, cada Caballero de esta Orden se esforzará en añadir Coloquios y Experiencia a la Lectura, y por eso no sólo leerá detenidamente de vez en cuando a Guiza, la Academia francesa, Galiatto el Cortesano, Plutarco, la Arcadia y los Autores Neotéricos, sino que también frecuentará el teatro y estos lugares de Experiencia y ocio en los mejores ámbitos para Reuniones[8].

El interés en la Orden del Casco sigue vivo entre los eruditos que estudian la vida de Bacon y los dramaturgos que lo consideran como uno de los principales impulsores del psicodrama del antiguo ritual en el teatro moderno.

7. Estas citas son parte del texto publicado por Paul Dupuy a través de la página de Internet http://fly.hiwaay.net/~paul/outline.html.

8. Ibid.

Societas Rotae Fulgentis

Este grupo de académicos y anticuarios constituye un vínculo vital en la tradición ogdoádica. La sociedad utilizó su considerable talento y recursos para reunir la historia, la filosofía, el simbolismo y los rituales dramáticos de varias líneas ogdoádicas, creando la base para el sistema ogdoádico mayor que tenemos en la actualidad. Sin el trabajo de estos esforzados individuos no existiría la Aurum Solis.

Documentos de la Orden describen la *Societas Rotae Fulgentis* como:

> ... el cuerpo interno de la sociedad dedicada a estudios antiguos de la que se formó la Aurum Solis. Una recopilación de enseñanzas y prácticas ogdoádicas que empezó ya en 1689, y la tradición fue continuada bajo el disfraz de los estudios de antigüedades desde los

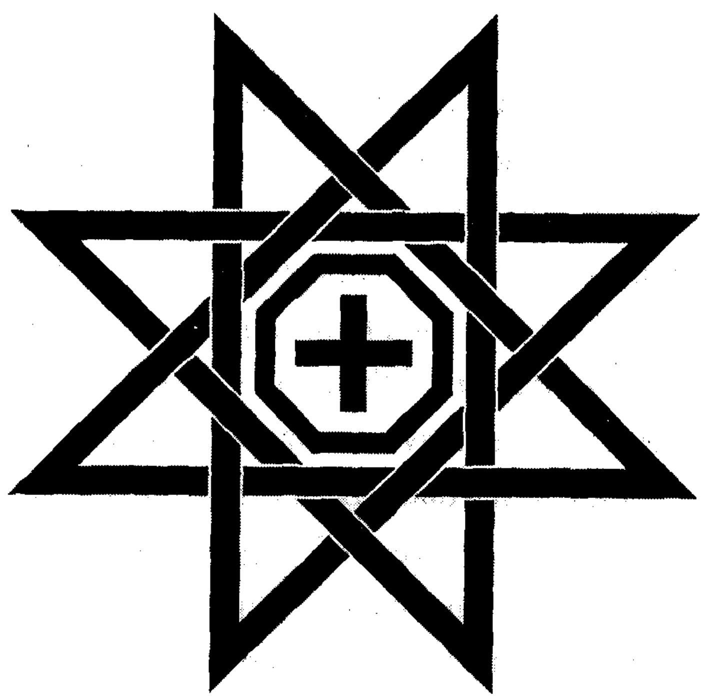

Figura 11. La Estrella de la Aurum Solis

> primeros años del siglo XVIII... aparte de la iniciación, la Sociedad de la Rueda Ardiente no parece haber intentado las obras prácticas de la Luz. Aunque sus miembros se ocuparon poco de éstas, se preocuparon profundamente en su particular obligación: preservar de la tradición en su conjunto y todo lo íntegra que fueran capaces de lograr.
> Alrededor del año 1860, la *Societas Rotae Fulgentis* fue transferida del oeste de Inglaterra a Londres, concretamente a casa de la familia Martin en la calle del cementerio de San Pablo, 1. Desde esta época empezó a explorar en profundidad los aspectos prácticos de su herencia y se constituyó formalmente como la Aurum Solis en 1897.

La Orden Aurum Solis

Los fundadores de la Aurum Solis eran todos miembros antiguos de la *Societas Rotae Fulgentis,* igual que los fundadores de la Golden Dawn eran todos miembros de la orden masónica *Societas Rosicruciana* en Anglia. La primera cabeza de la Aurum Solis fue George Stanton, cuyo liderazgo permitió a la Orden florecer en el siglo XX. Durante los años de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, interrumpió sus operaciones, reanudándolas ininterrumpidamente desde 1949 hasta la actualidad. En 1957, un desacuerdo respecto a la dirección de la orden provocó una escisión en la Aurum Solis y una parte desertó para formar la Orden de la Palabra Sagrada (OSV). En 1971, la Orden se unificó una vez más bajo la bandera de la Aurum Solis.

La Orden de la Aurum Solis es activa y creciente hasta el día de hoy, con una corriente viva vibrante, poderosa y brillante. Esta poderosa corriente está a disposición de aquellos que estudian nuestra tradición de forma independiente, así como de aquellos que trabajan en nuestras agrupaciones, templos y otras reuniones. Estudiar y trabajar con nosotros sitúa a los practicantes en una compañía excellente, y establece un vínculo con el pasado, el presente y el futuro de esta corriente y la luz de nuestra gloriosa estrella.

APÉNDICE B:

LECTURAS ADICIONALES RECOMENDADAS

Si usted quiere examinar varios de los temas abordados en este libro con una mayor profundidad o amplitud, la agrupación de Lapislázuli recomienda la siguiente lista de títulos a sus miembros. Algunos de los libros están agotados, pero la mayoría se pueden encontrar fácilmente en tiendas de libros de segunda mano. Si tiene acceso a Internet, intente buscar libros agotados o viejos en estas páginas:

http://www.bibliofind.com The Bibliofind Webpage
http://wwwbookfinder.com Bookfinder Book Dealer Network

Los libros incluidos en la siguiente relación no están en un orden concreto, y se supone que no es una lista de compra para su próxima visita a la librería. He observado, con los años, que algunos estudiantes tienen tendencia a confundir la adquisición de libros con la adquisición de conocimiento. Rechace esta idea. Las capacidades y logros de un mago no se miden por el tamaño de su biblioteca.

Eche un vistazo a la lista y determine cuántos, si alguno, de estos libros tiene ya o ha podido leer en algún momento. Si ya lo tiene en su estantería, empiece por ahí. Vuelva a leerlo y a fami liarizarse con sus contenidos. Mientras ojea o vuelve a leer esos libros, intente mirarlos desde un nuevo punto de vista: el mágico. Para los libros que todavía no tiene, y que pueden ser la lista entera, utilice la Biblioteca pública o la tienda de libros usados. Sólo compre o pida prestados libros cuando los necesite. No tiene

mucho sentido gastar tiempo y energía en reunir una biblioteca de libros mágicos que no ha leído y puede que nunca llegue a leer. Para hacer esta lista útil y manejable, he utilizado unos criterios de selección:

- Sólo aparecen en la lista libros en inglés. Las lecturas de la Lapislázuli incluyen obras en otros idiomas, pero no ha nivel introductorio.
- No se incluyen los documentos de la Aurum Solis y de la Lapislázuli que constituyen gran parte de la lectura en las primeras etapas. En general, no están a disposición del estudiante solitario, aunque muchos están publicados en la serie *Magical Philosophy.* Los importantes se han resumido en este libro.
- En cada sección había muchos posibles candidatos. Es un proceso doloroso y arbitrario reducir las muchas buenas selecciones a unos pocos libros que representen lo mejor de cada categoría. Espero haber tenido éxito al hacerlo. Usted será el juez.

Aurum Solis

Foundations ofHigh Magick, Denning and Phillips. *The Sword and the Serpent,* Denning and Phillips.
Mysteria Magica, Denning and Phillips.

Estos libros contienen los documentos externos de la Orden Aurum Solis. Desgraciadamente, hace mucho que están agotados. El primero ha sido reeditado recientemente y, con el tiempo, también se volverán a editar los otros. (N. del T.): En español, los tres libros fueron publicados en 2 volúmenes como: *La Sabiduría Mágica* por Luis Cárcamo, editor Madrid

Planetary Magick, Denning and Phillips.

Un libro muy asequible que contiene el enfoque de la Aurum Solis en el campo de la magia planetaria. Se trata de una excelente lectura que un grupo puede usar como fundamento de un sistema mágico completo.

Magical States of Consciousness, Denning and Phillips.
Este es el texto de la Aurum Solis para principiantes sobre trabajos cabalísticos.
Astral Projection, Denning and Phillips.
Texto para principiantes sobre proyección astral. En mi opinión el mejor libro práctico sobre el tema.
Entrante to the Magical Qabalah, Denning and Phillips.
Texto sobre la Cábala para principiantes, y última obra de Melita Denning antes de morir en 1997. Se trata de una excelente edición sobre pensamiento y práctica cabalística en la tradición de la Aurum Solis.

Psicología y Mente

Obviamente, esto es sólo el comienzo de un estudio sobre este tema. La Aurum Solis también ha desarrollado su propia forma de psicología cabalista que se enseña como parte del programa de estudios del Segundo Vestíbulo.

Hay un sólido trasfondo de arte y danza en el pensamiento y la práctica de la Aurum Solis. La obra de Otto Rank destaca por su comprensión de este impulso artístico desde un punto de vista psicológico. El valor que tiene la obra de C. G. Jung para el mago no puede exagerarse.

Roberto Assaglioli, *TheAct of Will.*
Murry Hope, *The Psychology* of *Ritual.*
Carl C. G. Jung, *Psychology andAlchemy.*
Carl C. G. Jung, *Structure and Dynamics of the Psyche.* Carl C. G. Jung, *Mysterium Cniunxionis.*
Carl C. G. Jung, *Alchemical Studies.*
Otto Rank, *The Myth of the Birth of the Hero.*
Otto Rank, *Art andArtis*

Magia Occidental

Obviamente, existen miles de libros disponibles sobre este tema. Además de los libros de la Aurum Solis incluidos aquí, estos han demostrado ser útiles o al menos interesantes a muchos

estudiantes. Sin duda, estudiar estos textos introductorios le harán desear explorar algunos autores con mayor profundidad.

Aleister Crowley, *Magick.*
Obra de referencia en la materia, aunque puede resultar de lectura difícil para el principiante. Asegúrese de tener su sentido de humor a mano y no trate de tomarse demasiado en serio a Crowley. (N. del T.): En español: esta obra está publicada como: *Magick) en Teoría y Práctica* por Luis Cárcamo, editor Madrid

Lon Milo Duquette, *The Magick of Thelema.*
Duquette es un apologista de Crowley, y muy bueno. Ha escrito una introducción comprensible y entretenida a los rituales y la magia de la *Ordo Templis Orientis.*

Dion Fortune, *Cosmic Doctrine*
Este libro reúne los fundamentos de las enseñanzas de Fortune. (N. del T): En español: esta obra está publicada como: *La Doctrina Cósmica* por Equipo Difusor del Libro, S.L. Madrid

Dion Fortune, *Esoteric Orders andTheir Work.*
Fue la lectura introductoria exigida en la sociedad de Dion Fortune. Una breve y buena introducción a la historia de la magia occidental desde el punto de vista inglés. (N. del T.): En español: esta obra está publicada como: *Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo* por Equipo Difusor del Libro, S.L.Madrid

David Godwin, *Light in Extension.*
Uno de los pocos libros que examinan las contribuciones de la magia y el pensamiento griegos al pensamiento mágico moderno. Se trata de un libro muy útil para el estudiante de la Aurum Solis.

William Gray, *Attainment Through Magic.*
Se trata de una introducción a un sistema de magia que procede de Dion Fortune. Constituye un excelente discurso sobre magia que ahonda profundamente en el "porqué" y el "cómo".

Donald Michael Kraig, *Modem Magick.*
Un excelente texto introductorio a cualquier práctica de magia, con un énfasis particular en el enfoque de la *Golden Dawn.* Muy recomendable.

Simbolismo de la Realización

Estos libros representan diferentes puntos de vista sobre el ideal espiritual, y lo que podremos encontrar al final del camino. San Juan de la Cruz es una lectura excepcional y debe considerarse esencial.

Rubaiyat de OmarKhayyam, cualquier edición.

The Holy Books of Thelema, Aleister Crowley.

Llama de amor viva y su comentario, San Juan de la Cruz. "Noche oscura" (poema), San Juan de la Cruz.

Las últimas dos obras se pueden encontrar en cualquier edición de *Obras Escogidas de San Juan de la Cruz,* de Kavanaugh y Rodríguez. Es un libro en rústica difícil de encontrar, pero bien vale la pena.

Conocimientos Históricos y P losóficos

Mortimer Adler, *Aristotle for Everybody.*
Aristóteles puede ser una lectura estimulante. Adler ayuda a sus nuevos lectores a comprender el núcleo de su sistema. Muy recomendado.

Aristóteles, *Ética a Nicómaco.*
Una de las presentaciones más completas del pensamiento aristotélico.

E. A. Wallis Budge, *Gods of the Egyptians y The Egyptian Book of Me Dead.*
Estos libros forman la base de la mayor parte de la magia egipcia que se encuentra en el mundo moderno. Son algo antiguos y contienen algunos errores, pero todavía son respetados.

Franz Cumont, *Astrology and Religión Among Me Greeks and Romana*
Una obra interesante, algo especializada.

Marsilio Ficino, traducido por Charles Boer, *Book ofLife.*
Libro esencial para el entendimiento de las raíces de la Aurum Solis y el entorno y pensamiento del Renacimiento italiano.

W. K. Guthrie, *The Greeks and Their Gods.*
Una sólida obra introductoria sobre el pensamiento religioso primitivo griego.

Herodoto, *Historias.*

Lectura imprescindible para comprender el mundo griego. Herodoto es el padre de la historia moderna.

Platón, *La República y Critón, Fedón, Ion y Menón* (diálogos). Se trata de los diálogos esenciales de Platón para comprender su sistema filosófico.

Plotino, *Las Enneadas.*

Plotino es un buen representante del pensamiento neoplatónico, muy influenciado por los gnósticos. Su pensamiento forma una parte muy importante de las ideas de las que nació finalmente la Aurum Solis. Hay una buena y barata edición en rústica publicada por Penguin.

Poesía

La poesía es un campo tan extenso, con tantas ofertas, que me he visto obligado a usar criterios muy restrictivos para preparar esta sección, que es totalmente parcial con mis poetas favoritos o poetas de los que he tomado con frecuencia ideas en la creación de ritos. Todos estos autores escriben, al menos simbólicamente, sobre el sendero de la luz. La mayoría de ellos fueron miembros de órdenes esotéricas y todos tienen alguna relación con las enseñanzas y la práctica de la Aurum Solis. Escribieron originalmente en inglés, una decisión que tomé para reducir los problemas que surgen cuando se leen traducciones, aunque varios poetas franceses, españoles y árabes son brillantes en sus exploraciones de lo divino que habita en nuestro interior.

Collected Poems of W. B Yeats,

en particular "The Rose", "The Tower", "The wanderings of Oisin", "The Old Age of Queen Maeve", "Baile and Aillinn", "The Shadowy Waters", "The Two Kings", y "The Gift of Harun AlRashid". Yeats fue la cabeza de la Golden Dawn durante un tiempo y su escritura demuestra claramente su progresión de Candidato a Adepto. Todos sus escritos son importantes para las tradiciones esotéricas occidentales, pero los que he citado son algunos de los más directamente pertinentes.

William Blake, *Songs ofInnocence and Experience y The Rossetti Manuscript.*

Blake es el poeta que quizá más poesía mágica ha inspirado. Obras fundamentales tal vez difíciles de leer, pero vale la pena el esfuerzo.

Edward Carpenter, *The Drama of boye and Death y Towards Democracy.*

Carpenter es un poeta y estudioso de la naturaleza humana que escribió varios libros pioneros en los primeros años del siglo XX. Su obra maestra, *Towards Democracy,* contiene algunas de las líneas más hermosas relativas al sendero hacia el alcance y logro de la luz. Su obra debe ser lectura obligada para todo mago serio. Su poesía es sumamente adecuada para adaptarse a ritos mágicos.

T. S. Eliot, *Journey of Me Magi y Two Choruses from The Rock.* No poco comprometido con los asuntos esotéricos, T. S. Eliot escribió estas obras desde la perspectiva de una tradición muy cercana a la nuestra. Partes de *The Rock* se utilizan en una celebración Lapislázuli en el Solsticio Invernal.

John Keats, cualquier poesía.

Aunque no resulta de lectura fácil, su simbolismo es de naturaleza alquímica y puede ser muy útil.

Obras de consulta

Cualquier diccionario grande de inglés servirá para empezar, incluso en rústica.

Es esencial un buen diccionario de latín. Existen muchos en librerías de viejo. Encuentre uno bien ordenado y téngalo a mano. Evite diccionarios especializados en medicina o leyes, pero los que incluyen el latín de la iglesia católica romana son muy útiles.

Un buen diccionario griego es importante, pero puede ser algo difícil de encontrar. Busque en tiendas de libros usados y asegúrese de que es de griego antiguo, no moderno.

Alister Crowley, *777.*

Se trata de una obra básica sobre correspondencias cabalísticas y gematría, en el estilo de la Golden Dawn. En la tradición de la Aurum Solis la numerología tiene una impor

tancia mucho menor que en las tradiciones en las que se basa Crowley, pero es necesario conocer la técnica básica. (N. del T.): En español: esta obra está publicada como *777por* Editorial Humanitas, S.L. Barcelona

Antonia Frazier, *The Golden Bough.*

Se trata de una importante colección de cuentos y mitos tradicionales alrededor del mundo. Muy útil en el desarrollo de ritos y altamente recomendada.

David Godwin, *Godwin's Cabalistic Enciclopedia.*

Durante muchos años, *777* constituyó el estándar de las correspondencias cabalísticas. La obra de David Godwin es excelente, fácil de comprender y está llena de información que va más allá de *777,* o cualquier otra disponible en años recientes.

Sir William Smith, *Smaller Classical Dictionary.*

Necesitará un buen diccionario clásico. Este, disponible en rústica y fácil de encontrar en tiendas de libros usados, supone un libro de consulta barato al que tendrá que acudir durante aproximadamente el primer año de estudio. Es muy útil, y el que yo utilizo con más frecuencia.

AURUM SOLIS:

ORDEN DE LA PALABRA SAGRADA

Si desea continuar estudiando el Arte Mágico de la Aurum Solis, en primer lugar deberá encontrar una agrupación, un templo o grupo de estudio en su zona. Desgraciadamente, estos grupos son escasos y están lejos entre sí. Los nombres, descripciones y la información de contacto de estas agrupaciones, templos hermanos y grupos de estudio autorizados que desean ser conocidos públicamente se pueden encontrar en la página de Internet de la Aurum Solis en:

http://www.aurumsolis.org

La dirección postal de la Aurum Solis es:

Administrador General,
Grand Commandery of Aurum Solis, BM
Stargate, Londres WCIN 3XX INGLATERRA
Email: Athlit@aurumsolis.org

Si no puede encontrar un grupo de la Aurum Solis en su zona, considere la idea de fundar un grupo de estudio en su lugar de residencia. Después de todo, es lo que Marsilio Ficino, Cosimo y Lorenzo de Medici, Policiano y Pico della Mirandola hicieron cuando formaron la Academia Platónica. De otra forma, persevere, y recuerde que el grupo de estudio no es superior al estudio y la práctica en solitario. De hecho, muy pocos de los grandes adeptos y magos de la historia desarrollaron sus capacidades en un entorno de grupo.

BIBLIOGRAFÍA

Assagioli, Roberto. *TheAct of Will.* Nueva York: Arkana, 1992. Carpenter, Edward. *A Visit to a Gnani.* Londres: George Allen, 1911.

— *Common Sense About Christian Ethics.* Nueva York: Macmillan Company, 1962.

—*The Drama of Love andDeath.* Londres: Mitchell Kennerley, 1912. —*Pagan and Christian Creeds.* NuevaYork: Harcourt, Brace and Howe, 1920.

– *7bwards Democracy.* Londres: Mitchell Kennerley, 1922. Case, Paul Foster. *The Tarot.* Richmond, VA: Macoy, 1975.

Connelly, Dianne. *Traditional Acupuncture: The Law of the Five Elements.* Columbia, MD: Center for Traditional Acupuncture, 1979. Crowley, Aleister. *Magick.* Londres: Arkana, 1973.

Magick Without Tears. Phoenix, AZ: New Falcon, 1987.

Curott, Phyllis. *Book ofShadows.* Nueva York: Broadway Books, 1998. *(El Libro de las Sombras* Robin Book. Barcelona).

DavidNeel, Alexandra. *Magic andMystery in Tibet.* Nueva York: Dover, 1971.

Denning and Phillips. *Astral Projection.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1994. —*Creative Visualization.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1994. *Development ofPsychic Powers.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1989. —*Entrance to the Magical Qabalah.* Loughborough, Reino Unido: Thoth Publications, 1997.

— *The Foundations of High Magick.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1991. —*Magical States of Consciousness.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1988. —*The Magick of Sex.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1982.

—*The Magick of the Tarot.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1993. —*Mysteria Magica.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1988.

—*Planetary Magick.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1989.
—*The Sword and the Serpent.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1992. Easwaran, Eknath. *The Upanishads.* Tomales: Nilgiri Press, 1987. Ficino, Marsilio. *Book of Life.* Charles Boer, editor y traductor.
Woodstock, CT: Spring, 1994.
Fortune, Dion. *Applied Magia* York Beach, ME: Weiser Books, 2000. —*Esoteric Orders andTheir Work.* Londres: Aquarian, *1987. (Las Or denes Esotéricas y su Trabajo.* Equipo Difusor del Libro, S.L. Ma drid).
Machinery of the Mind. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1980. —*The Mystical Qabalah.* York Beach, ME: Samuel Weiser, 1984.(La *Cábala Mística.* Edit. Kier. Buenos Aires).
—*Psychic Self Defense,* York Beach, ME: Samuel Weiser, 1992. *(Autodefensa Psíquica.* Equipo Difusor del Libro, S.L. Madrid). —*Sane Occultism.* Londres: Aquarian Press, 1967.
Galen. *On the Natural Faculties.* Arthur John Brock, editor y traductor. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963.
Glick, Carl. *The Secret ofSerenity.* Londres: Rider, 1953.
Godwin, David. *The Cabalistic Encyclopedia.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1994.
—*Light in Extension. St.* Paul, MN: Llewellyn, *1992.*
Gray, William. *Attainment Through Magic.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1990.
—*Between Good and Eail.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1989.
— *Temple Magic.* St. Paul, MN: Llewellyn, 1988.
Hall, Manly. *Unseen Forces.* Los Angeles: Hall Publishing, 1929. Hope, Murry. *The Greek Tradition.* Shaftesbury, Reino Unido: Element Books, 1988. *(Magia griega práctica.* Edaf. Madrid).
— *The Psychology ofRitual.* Shaftesbury, Reino Unido: Element Books, 1988.
Jung, Carl, ed. *Man and Bis Symbols.* Nueva York: Dell Publishing, *1968. (El Hombre y sus Símbolos.* Caral. Barcelona).
—*The Portable Jung.* Joseph Campbell, ed. Nueva York: Viking Press, 1971.
—*Psyche and Symbol.* Violet S. de Laszlo, ed. Nueva York: Anchor, 1958.
— *The Undiscovered Self* Nueva York: Mentor Books, *1958.* Kraig, Donald Michael. *Modern Magick.* St. Paul, MN: Llewellyn, *1990.*
(El Gran Libro de los Rituales Mágicos. Martínez Roca. Barcelona). Larre, Claude and Elisabeth Rochat de la Vallee. *The SecretTreatise of the Spiritual Orchid.* Cambridge, Reino Unido: Monkey Press, *1992.*

—*The Way ofHeaven.* Cambridge, Reino Unido: Monkey Press, 1994. Levi, Eliphas. *Transcendental Magic.York* Beach, ME: Samuel Weiser, 1974.
Plotino. *The Enneads.* Londres: Penguin Books, 1991.
Ponce, Charles. *The Carne of* Wizards.Wheaton, IL: Quest Books, 1973. —*Kabbalah.* Wheaton, IL: Quest Books, 1978.
Ramaharaka, Yogi. *Science ofBreath.* Chicago: Yogi Publication Society, 1905. *(Ciencia hindú Yogui de la Respiración.* Editorial Humanitas. Barcelona).
Reuchlin, Johann. *On the Art of the Kabbalah.* Sarah Goodman, ed. Martin and tr. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1993. Richardson, Alan. *The MagicalLife ofDion Fortune.* Londres: Aquarian, 1991.
Sadhu, Mouni. *The Tarot.* Hollywood, CA: Wilshire, 1976. *(El Tarot.* Edit. Kier. Buenos Aires).
Shrine of Wisdom. *The Divine Pymander.* Fintry, Brook, Reino Unido: The Shrine of Wisdom, 1970.
Vivekananda, Swami. *Raja Yoga.* Calcuta: Advaita Ashrama, 1973. Vogler, Christopher. *The Writer's Journey.* Studio City, CA: Michael Wiese, 1998.
Wang, Robert. *Qabalistic Tarot.* York Beach, ME: Samuel Weiser, 1987. Watson, Nancy. *Practical Solitary Magic.* York Beach, ME: Samuel Weiser, 1996.
Wilhelm, Richard. *The 1 Ching.* Cary Baynes, traductor. Princeton: Princeton University Press, 1961. *(I. Ching. El Libro de las Mutaciones* Edhasa. Barcelona).

ÍNDICE